想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

简介：

本书为净宗法师二○○一年于大连的开示整理稿。内容有《净土宗大意》、《善导大师要弘二门判略讲》、《阿弥陀经略讲》、《印光大师法语略讲》等。

第一篇说明圣道门与净土门的差别，而重在净土门；第二篇说明净土门内要门与弘愿的差别，而重在弘愿；第三篇是就净土正依三经之一的《阿弥陀经》的要点所作的开示；第四篇精选印光大师的法语而作讲解，说明净土法门之所以称为特别法门，在于仗阿弥陀佛弘誓大愿力，而劝极生信愿。

缘 起

念着「南无阿弥陀佛」，你是否被佛的慈悲感动过？

佛法本来是最有人情味儿的，因为佛爱众生甚于父母爱孩子。

因果的沉重、六道的恐怖令我们心急如焚，岂不知佛的心比我们还焦急，恨不能把十方众生一时接到极乐世界。

正因如此，净土法门不是要我们修到某种境界去感动阿弥陀佛（就好像应聘考试，一万个人中只取前三名），而是阿弥陀佛用他的慈悲感动我们，让我们称念名号、接受救度。人人皆可称名，人人皆能得救。所以，西方极乐世界对我们每个众生都是开放的，所谓「三根普被，利钝全收」。

谁都知道：念佛能往生。但是，一提到行持，人们很容易把这普机普缘之教说成一机一缘之法：达不到一心不乱不能往生，不断烦恼不能往生，不修助行不能往生，临终把握不住正念不能往生……既入佛门，谁不想断除烦恼？谁不想清净此心？然而，由于我们根机不堪，这种种条件实在难以达到，久而久之，我们的心被吊到了半空，往生似乎变得越来越渺茫，一想到生死大事，心里就忐忑不安。《无量寿经》说「信心欢喜」、「欢喜踊跃」、「欢喜信乐」，我们的念佛怎么跟经中讲的完全不同？

「自性弥陀，唯心净土」、「心净则土净」、「心水浑浊，佛月不能现前」……这些引自别宗的高深理论使我们约定俗成地把《阿弥陀经》的「一心不乱」理解为止息妄念、摄心归一的功夫境界。于是，「方便法门顿生荆棘，易行之道翻成险径」（黄念祖居士语）。

善导大师完全站在净土宗的立场，集成了龙树、天亲、昙鸾、道绰的净土理念，纠正了诸宗行人对净土宗的曲解，将释迦、弥陀二尊的本怀和盘托出：一切善恶凡夫皆可称佛名号、乘佛愿力、往生报土。念佛是乘佛愿力，不是做功夫。

净宗法师的开示，完全忠实于善导大师思想，以净土三部经为依据，目标专一，不涉他宗，深入浅出，不尚玄妙，朴实亲切，打动人心，把阿弥陀佛的名号送到每个浊世凡夫的嘴边，让我们欢喜踊跃地称念，丝毫不担心自己的往生，真正体现净土宗「简单化、易行化、民众化」的特点；当年善导大师在长安城的教化风格也正是如此。

为方便莲友学习、研讨，我们把净宗法师的开示录音带整理出来，试着将初稿拿给大家传阅。读过的莲友无不眼前一亮，「心里像点了盏明灯似的」，三经教旨豁然通透，人生大事终有依托，从此真正开始老实念佛，不再妄自尊大、好高骛远；不再见异思迁、摇惑不定；不再寻奇觅巧、旁征博引，试图用各种般若经典圆解净土法门，以抚慰自己那颗疑惧的心。

净业行人当中，的确有一些尊贵的念佛人，并不懂得很多道理，只认定阿弥陀佛极乐世界，老老实实一句佛号，念得再多也不觉得累
||这可谓净土门的上上根，印光大师谓之「愚不可及」，很少有人比得上。

但是，像我们大多数人，如果不把往生净土的道理弄明白，是没办法老实念佛的，「这样念着佛就能往生吗？心不清净怎么办？妄念怎么办？恶业怎么办？还有临终……」那就让我们暂时放下自己的成见，从净宗法师平实而生动的开示中领略善导大师的净土思想、领受阿弥陀佛的慈悲宏恩吧。

为便易读易记，我们在整理净宗法师的开示时添加了小标目。为满足广大莲友的渴求，兹按讲解先后顺序及各讲份量厚薄编为三册，另取书名，作为「净宗讲话之一、二、三」出版，而与法义开展的次第也刚好吻合。

一、《净宗略讲》。内含净宗法师二○○一年大连开示四篇：《净土宗大意》、《善导大师要弘二门判略讲》、《阿弥陀经略讲》、《印光大师法语略讲》。第一篇说明圣道门与净土门的差别，而重在净土门；第二篇说明净土门内要门与弘愿的差别，而重在弘愿；第三篇是就净土正依三经之一的《阿弥陀经》的要点所作的开示；第四篇精选印光大师的法语而作讲解，说明净土法门之所以称为特别法门，在于仗阿弥陀佛弘誓大愿力，而劝极生信愿。

二、《念佛胜易》。同是二○○一年大连开示，讲解《念佛感应录序言》，着重说明念佛法门简捷易行，利益殊胜。

三、《唯说念佛》。二○○二年山东龙口开示，讲解《净土宗略要文》，说明净土三经一致的宗

旨，在于「唯说专念弥陀名号得生」。知此，则专修念佛万牛莫挽，往生净土如握左券。

佛恩 二○○四年十一月三十日

净土宗大意

一、序 讲

闻法的心态

我们可以思考这么一件事：在古代，交通没有现在这样便利，弘法的手段没有现在这样发达，没有录音带、VCD、因特网，也没有扩音器，古代的祖师大德把佛法弘遍了全世界；古人求法也很不容易，想得到一卷经，往往长途跋涉，要亲自抄写，闻法也不能像我们现在这样坐在讲堂里，或坐在家里听录音带、看VCD。但是，古人闻法所得到的利益，和我们今天相比……大家都觉得，古代是佛法兴盛的时代，所谓佛法兴盛，不是寺院建得多，而是得到佛法真实利益的人很多。想一想，今天这个时代，有这样便利的环境，为什么我们闻法所得的利益反而不如古人呢？一方面，说法者对佛法的理解不如古人，道德修持和古德比差得很多，古德言语出来能够符合经教，自然有感化的力量。另一方面，从闻法者来说，现在人的心比较繁复，浮在面上，见到的东西多了，对佛法的敬重心就差了。我想，莲友们家里的经典不只一部，有的甚至几十部，也听到很多大法师的讲法，听得多了，自己似乎也成了大法师，如果再有人来讲法，就把我们事先所形成的一套观念，在那里鉴别、判断，「某某讲得如何如何……」已经脱离了佛法「了生死」这个基本的心态。对了生死的心不如古人殷切，这样，佛法就成为知识和学问，学得越多，观念越多，自己的知见也越多，佛法的真实利益就比较难以进入我们的心。

有两种心是应该避免的。一种就是「我来闻法，是要学更多的佛法知识，好在将来在人家面前宣扬一番，你说什么我都懂」，这个叫做「为胜他故」，「我比你超胜！」这是一种傲慢的心，是一种与生死不相关的心，这种心态是不正确的。还有一种心态，「我来听听看，来鉴别鉴别。」——
我是肯定架不住大家的鉴别的，你一鉴别，脑子中肯定有自己的一套，以此来判断别人讲的符合不符合自己的想法，符合我的想法，就给你竖大拇指，不符合我的想法，可能各种说法就来了。这样的心态也是不正常的。

什么样的心态是正确的？要有一颗了生死的心，要有一颗恭敬闻法的心，要把我们自己的我执、见解暂时搁在一边。

古人有这样的比喻：闻法者要对自己作「重病将死想」，认为自己是一个病重的人，现在快死了。这个「死」的意思是：无量劫来，我们在六道里边轮回，法身慧命从来没有觉醒过。「重病」就是贪瞋痴三毒，无明烦恼，业障深重。如果没有佛法救度我们的心灵，必然要六道轮回，这叫「重病将死」；对说法者要作「大医王想」，说法的人就是神医——当然我个人不是神医，我是依据佛的教导，释迦牟尼佛、阿弥陀佛是大神医、大医王；对所说的法，要作「妙药想」，这是能救度我法身慧命的灵丹妙药。

如果有这样的心，佛法就能入心。如果是来听听看，好像跟自己关系不大，那么，佛法就不容易入心。各位可以来调整自己的心态。

想想看，我们无量劫来都在六道里轮转，今生有机缘闻到佛法，实在非常难得，所谓：

人生难得今已得，

佛法难闻今已闻，

此身不向今生度，

更待何生度此身？

如果今生不能解脱生死，必然是无穷的轮转，大家心中要有警惕感。

一个佛法弟子，他的道心强不强，就看他的无常感深不深。如果他觉得过了今天还有明天，悠悠散散，浮浮漫漫，这样就没有那种「病重将死想」。

一个生了急病的人，医生判断只有七天寿命了，他这个时候只有一个心态：「谁能救我？谁能给我灵丹妙药？」如果你跟他说：「这个人能救你。」他马上毫无条件来接受、来服从。

我们在这个世间，体会不到自己是一个无常轮转的众生，就会把佛法当作戏论。如果我们知道生死是一件真实的大事，时刻在我们面前，我们就会以殷重的心来追求佛法，听到佛法就会全心地投入，而不是在那里做学问、做研究、来判断、来比较。所以，大家要有一个认识：佛法不是给我们做学问、装点门面的，而是要来了生脱死的，因此要作「妙药想」，它真是能让我们了脱生死。

净土宗，大家都知道来念佛。在我们的观念当中也清楚：这一句名号是「阿伽陀药，万病总治」，但是有几个人真正把这副药老老实实地服下去呢？

说法者

作为说法者，要求能够准确地传达佛菩萨和祖师的教导，也就是说，要有清净的传承。如果不依据佛经祖释，而是根据自己的私心的理解，或许对你一个人来说，有自己的心得体会，但是未必能够放之四海而皆准。依佛经祖释，不带个人的私心见解，这就能保证法的清净，能够保证法的清净，就有利益众生的力量。虽然说法者还是一位凡夫，但是是代佛弘扬、代佛宣化。

专依善导

净土宗自古以来非常发达，同样一部经典，往往有不同的大德给它作注解，这就说明，不同的人对同一部经的理解有所差异。比如说《阿弥陀经》就有很多的注解。我们到底是依据哪一位大德的注解呢？依据哪一位祖师呢？

我个人修学净土宗，专依善导大师的教导，这几天也会把善导大师的思想给大家作介绍，这是净土宗正确的法脉传承。

善导大师是阿弥陀佛化身，唐朝人，净土宗的祖师。虽然同为祖师，但不是和其它祖师平行的祖师，而是超一流的祖师，顶尖级的祖师，是净土宗开宗的祖师；后面的祖师都要依据善导大师的教导和方针，才能把弥陀的誓愿、净土宗的精要展现出来。一宗的祖师有开祖，有列祖，开祖就是开宗立教的祖师，列祖就是后来承接开祖的祖师，那贡献和地位是大不一样的。好像过去帝王坐天下，开朝的帝王和后来的帝王，贡献和地位大不一样；开朝的皇帝打下江山，创立制度，后面的是坐享其成，遵循制度。

善导大师有丰富的净土着作，我们中国净土宗所以能够成为一宗，就是善导大师集其大成。善导大师所着《观经疏》称为「楷定古今」，「楷」就是楷正，「定」就是确定，「古」就是古代，「今」就是善导大师当时的时代，一直延续到今天。因为各宗各派的人都来解释净土的学说，他们都依据本宗的教理、行法来解释净土，未免不纯净。比如禅宗的大德就依禅宗的观点把净土解释为「自性就是弥陀，何必要称念名号呢？心净即国土净，何必要求生西方净土呢？」天台也好，华严也好，都有各自的解释，这样不够纯净。在唐朝那个时代，各宗祖师犹如群星一般闪烁，可是对净土教法的理解有所偏差。善导大师看到这一点，就将净土的教法回归到《无量寿经》、回归到阿弥陀佛的四十八大愿，写下《观经四帖疏》楷定古今
——把古往今来对净土宗的误解纠正过来。

学佛的目的

有很多人来到佛门当中，简单地求平安、求健康、求长寿，其目的的本身值得考究。因为佛法告诉我们：一切是无常的。我们所想的呢，恰恰相反，想要佛菩萨保佑我健康再健康 —— 这个目标是不存在的。「求平安」，平安是大家都期盼的，什么叫平安？「安」就是安全，就是没有威胁，没有恐怖。一般的三餐不缺，身体平安，就没有威胁、没有恐怖了吗？还有更大的死亡的威胁与恐怖，这个不解决，何来平安？「求健康」，身体好了之后，学佛的目的是不是就达到了？这些都是世俗的心态，不是学佛的目的。健康、平安、发财、儿女孝顺等等，这都是世间的观念，这些永远使得我们在六道当中轮转，而不能构成我们的解脱。

佛明确地告诉我们：学佛不能把自己的心局限在世俗范围，应该从三世因果、六道轮回的循环圈中提升出来，所谓的「了生脱死」，永远不再在六道里边轮回，而去成就无上的佛果，这是我们学佛的目的。

对照我们的心，我们每天身、口、意三业造作是不是围绕着这个目的？

有的人，把佛法作为装点、作为一种附带性的，用佛法来服务于自己的世俗生活，把佛法放在次要、附属的位置，那不是根本的目的。

一个佛弟子，应该把生活中的一切调转过来围绕佛法，确定这样的方向。每天吃饭、工作、交往、睡眠……种种行为，都应围绕解脱这件事情。能够达成解脱的，心心念念都要去追求；不能达成解脱的，就应该断止。

在我们净土宗，只要能够往生西方极乐世界，就一定能够成佛，所以，净土宗的目的也就是往生极乐。这一点，阿弥陀佛在四十八大愿中，给我们明确指示出来：「十方众生，欲生我国！」——「十方众生啊，你要往生到我的极乐净土！」这是阿弥陀佛对我们的呼唤，也是阿弥陀佛的誓愿为我们选定的目标和方向。

愿力的吸引

我们从来也没有把我们的想法投射到西方十万亿国土之外，我们根本不知道那里有一尊伟大的阿弥陀佛、有一块清净国土，也不知道往生这件事情，是弥陀呼唤我们说：「你到这里来！娑婆世界是无穷轮转的世界，那里只有无量的苦恼和悲酸，到我的净土来，才有幸福和安乐。」「万川归大海」，江水、河水、井水，甚至污水沟的水都流到大海里边来，这是因为地心引力的作用。阿弥陀佛所建立的净土，是要召唤十方众生到净土去。弥陀用他誓愿的力量来招引我们。

如果没有地心的引力，水不可能流到大海；如果没有弥陀愿力的吸引，十方众生怎么可以到达净土去呢？

我们能够来到这念佛堂，来称念弥陀名号，愿意到净土去，本身就是顺应了弥陀的召唤。

二、正 讲

1.圣净二门

圣道门与净土门

净土宗之所以成为净土宗，其原理在哪里？怎样修行才算是正确的？如果心中不大清楚，往往就会依据别宗别派的修行方法和教理来判断净土，那样就混淆了，混淆之后就落入杂行杂修，内心恐惧不安，往生不确定。我想把圣道门和净土门的区别着重地讲一讲。

首先，作为一个宗派，能够成立，有这几方面的因素：宗派的名称、传承、判教体系和独特不共的行法。往往很多学净土宗的人，这几方面都不大清楚，问他学的什么宗，「净土宗。」「那净土宗是依什么传承的？」他就哑了，「哎，不知道什么传承啊，总之行善、积德、念佛、回向啦……」比较含糊。

佛法八万四千法门，很广泛，我们中国祖师创立了大乘八宗，可以说是非常大的创举。不然的话，我们现在的人，面对浩若烟海的经典，怎么研究呢？哪里是我得救之道呢？我们就没有目标了。通过祖师创立宗派，明确宗旨，就容易修学了。每一宗派对整个佛教要有一个说法，不然的话就会觉得有彼此矛盾的地方，通过祖师的说明，就知道：原来并不矛盾。这就产生了判教。

净土判教见于道绰禅师的《安乐集》。

净土宗把八万四千法门判成两大类别，所谓圣道法门和净土法门。

所谓「圣道法门」，即是「超凡入圣」，是圣人根机才能通行的窄道；所谓「往生净土门」，就是「厌秽欣净」，是五浊凡夫都可以进入的大门。除了往生净土门之外的，都叫做圣道门。

圣道门的特点是什么？对修学的根机是有选择性的，必须有坚忍不拔的毅力，要有圣人的品格，必须努力地修学。

道绰禅师的判教，继承龙树菩萨的难、易二道和昙鸾大师的自力、他力判。把这几位祖师的判教思想综合在一起，大致我们可以得出这样的结论：圣道门是自力、修行的法门；净土门是他力、救度的法门。圣道门属于难行道；净土门属于易行道。难行道很难修行，很难达到；易行道很容易完成，很容易达到。

龙树菩萨判此难易二道，接着说明：仰靠阿弥陀佛的本愿就是易行道，「信佛因缘，依佛愿力，往生净土」，这个叫做易行道。龙树菩萨在这里做了一个生动贴切的比喻：比如世间行道，有难有易，水上乘船则乐，陆地步行则苦。佛法有无量门，亦复如是。

靠自力修行，就是难行道；靠佛力救度，就是易行道。自力修行好像在陆地上行走，那要有好的体力，有足够的时间，还要有良好的天气，路上最好不要碰到强贼盗寇，还要身备资粮……种种的条件限制。易行道呢？「水上乘船则乐」，不要乘客的力量，而是靠船的力量，是安乐的法门、他力的法门。

龙树菩萨说：

阿弥陀佛本愿如是：

若人念我，称名自归，即入必定。

称名念佛是易行道：你称念我的名号，归命我的救度，就决定不退转，决定可以往生西方净土，决定可以成佛。

依据龙树菩萨的难易二道，我们来看自己的修学，我们是难行道还是易行道呢？各位修的，讲难行道也谈不上，龙树菩萨说：「自力修行，欲求佛道，重如举三千大千世界。」三千大千世界是什么概念，我们很难想象，就举泰山吧，举得起来吗？

龙树菩萨解释难行道有三个难点：

一、诸。种种法门都要修，三学、六度，八万四千法门都要修。

二、久。生生世世艰苦地修学。我们下一世能不能投胎做人？不知道；做了人能不能遇到佛法的因缘？也不知道。很多人前世修来福报，今生富贵而造业，来生堕落地狱，所谓「第三世怨」。

三、堕。堕入三恶六道，不能出离。现在这个时代，人心不古，一代不如一代，观察众生的共业，也就知道，下一生决定不如这一生。哪里还能够增进？只有堕落！

净土法门就不一样，它的三个特点是一、速、必。

一、一。唯一。专修念佛法门，专念弥陀名号，专仰弥陀本愿，「阿弥陀佛本愿如是」。不用种种法门都修学，专修这一法门，决定可以到西方去。

二、速。快速。今生决定成就，二十年、三十年，还嫌长了，三年、两年，乃至「下至十声」、「下至一声」，这个人造罪造业，没有闻过佛法，临命终时才闻到了净土法门，才知道念佛，张口念一句佛号，也往生净土。快不快？一旦到达净土，决定不退转。

三、必。必定。必定往生，必定成佛。没有退堕的危险。

依这个思想来衡量我们所修学的，看一看我们学的是不是易行道的法门、安乐的法门？

很多人修学净土宗，学得很苦恼，内心很担心害怕，可以说没有把握这个法门的要点，没有得到这个法门的传承。

昙鸾祖师将龙树菩萨的难易二道判发挥成自他二力。难行道之所以难，昙鸾祖师讲了五种原因，第一，「外道相善，乱菩萨法。」末法时代，外道的说法听起来很像佛法。第二，「声闻自利，障大慈悲。」……最重要的一点就是第五点，「唯是自力，无他力持」，难行道的法门，只是靠自力，没有他力的护念，不能成就。

后来，道绰禅师以圣道门、净土门分判整个佛法。

圣道门是自力修行、此土得证的法门，其基础是三学、六度，不修戒定慧、不熄灭贪瞋痴的烦恼，是不可能达到解脱的；净土门虽然内心不清净，虽然烦恼深重，但是，仰靠阿弥陀佛不可思议誓愿的力量，今生可以达成解脱。

体察自己的内心，圣道门我们修学不了，就选择净土门。

背后的力量

如果我们学习净土宗的法门，还在那里「靠我自己如何努力地修行」，这个方向要考虑了，跟净土的宗旨就有差距了。六字名号称为「大愿船」，那你很明显，没有乘上大愿船，乘上大愿船决定不是像你这样子的，内心十五个水桶吊水，七上八下，不知道到底能往生不能往生。坐大愿船还不能到净土去，那就怪了。内心感到苦恼、恐惧，没有安慰，没有安乐，就不是易行道的法门了。

净土法门之所以超越，不是在我们凡夫这一边，完全在阿弥陀佛那一边。

我们经常听莲友说：「哎呀，某某老修行走得可好了，满面红光，身体柔软，太好了！他一辈子精进地修行，所以达到今天这样的效果。我也要像他那样努力地修行，将来也能走得好。」这种说法初听很有道理，分析一下是没有道理的。怎么这样说呢？因为他没有看到往生人背后的力量。他只看到这个人往生了，局限在「这个人修行好」，所以往生了——
如果修行不好就不能往生。他不知道：这个人也是凡夫，他仅依念佛的力量就可以往生净土，是佛力不可思议。如果从这个角度来说，那就是在赞叹佛了。可是有很多人不是在赞叹佛，而是赞叹这个凡夫。念佛法门是赞叹佛，佛到哪里去了呢？佛的威神光明就看不到了，只看到凡夫的修行光明了。这个观点就不正确了。

应该这样看：「某某人，他也是凡夫，他往生有份，我也有份了，阿弥陀佛救他，那也一定会救我了。」这样就看到佛法的光明了，念佛就勇猛了，因为信心充足，信心百倍，信心满满。

如果我们内心不了解念佛法门的特质，就会得出自力的结论，修学也会只考虑凡夫这一边，只考虑如何精进勇猛地修行。这样虽然精神可嘉，但不了解弥陀的慈悲誓愿，方向、方法错误了。

圣道衰微

道绰禅师在《安乐集》里面，首先做了这样一个问答：

问：一切众生皆有佛性，远劫以来应值多佛——
十方三世有无量佛，讲无量的法门，我们生生世世以来，不可能今生才遇到佛法，我们过去也闻到了佛法，也修行了，为什么到今天还没有解脱生死呢？

这个问题，应该在我们内心深处产生惊觉。想想看，过去无量劫的修行，难道没有一生比今生修得好吗？总有一次两次吧，甚至十次八次，在座的各位都是在家居士，过去世说不定做过出家人，善根比现在还好，过去都没有解脱，今生还有希望吗？

道绰禅师自问自答说：因为不遇两种胜法，一种是圣道门，一种是往生净土。「圣道一种，今时难证」，圣道的法门关闭了，只留下一条道路了。为什么这样说呢？圣道法门在这个时代不能证果了。为什么？「一者去大圣遥远」，「二者理深解微」。

怎么叫「去大圣时遥」呢？我们现在离开释迦牟尼佛的时代遥远了。在那个时代，众生的根机猛利，按照佛的教导修行，就能证果。我们现在离开释迦牟尼佛是两千五百多年了——
正法时代：佛灭度后五百年间，有教有行有证（早已过去）；像法时代：佛灭度五百年后一千年间，有教有行无证（也早已过去，已经进入）末法时代：佛灭度一千五百年后一万年间，有教无行无证（一千多年了）。就像西边的太阳，刚落山的时候，西边还很明亮，但时间长了，太阳的余辉就收掉了，慢慢地就黑暗起来了。释迦牟尼佛这位灿烂的太阳、众生的救星已经涅盘了，众生的根机逐渐黑暗了，与佛的教法不能相应了，修行圣道就越来越不得力，这一点是每一个人都能感受得到的。不要比一千年前道绰禅师的唐朝时代，就比几十年前的人心，现在的人刁钻了许多，烦恼重了许多。

第二个理由叫「理深解微」，圣道门讲「佛性」、讲「真如实相」、讲「第一义空」……道理太玄妙，对我们来讲都是些名词概念，我们的理解很肤浅、很微薄，理解都理解不了，嘴上讲得呱呱的，心里面不知道是什么，更不用说落实到实践当中。

印光大师早就明确地说明，在此末法时代，开悟都没有了，靠自我修行已经不能证悟了。因此，到了末法时代，只有靠净土法门才可以解脱。

选入净土门

道绰禅师得出结论说：「其圣道一种，今时难证；唯有净土一门，可通入路。」净土门是一开之后永不关闭的法门。释迦牟尼佛在《无量寿经》里边，亲口交待说：「当来之世，经道灭尽，我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。」这段经文的意思是说：将来到了灭法时代，所有圣道教典不复存在，「经道灭尽」，也没有出家人了，也不知道戒定慧三学了，根本听不到「发菩提心」这样的说法了，连三世因果的道理都很难听到，只有这一部《无量寿经》还存在。《无量寿经》所标示的是念佛的法门。那时候的众生，三学的名字也听不到，烦恼深重无比，寿命最多只能活十岁，他要看今天我们念佛堂的各

位莲友，那就像佛一样了：善根深厚，还能在这里听法座，深信因果，念佛求生极乐，在家里还有念佛堂，还有种种经书等等。那个时候没有这个条件。佛为什么特别留下这一部《无量寿经》而不留下别的经典呢？别的经典想留也留不下来，因为众生的根机不堪了。别的经典都是介绍自力修行的法门，众生修不了，怎么留得下来呢？没人研究了，自然就消失了。《无量寿经》是他力、念佛的法门，再烦恼深重，这句佛号，长了嘴就会念，愿生净土，就能往生。所以，这部经特别留下来，法灭时代众生都可得度，何况现在？远远超过法灭时代了。

通过祖师的教判，我们得出结论：

欲速离生死，
二种胜法中，
且搁圣道门，
选入净土门。

我们学佛的目的是要快速离生死，成就佛道。「这辈子不行、下辈子再来。」那不是一个有道心的人。圣道、净土两种殊胜的法门当中，圣道门暂时放到一边，虽然我们也很想开发智慧、得到法益，但在此土、依我们的根机是不可能得到的。集中精力选入净土门，一旦到达净土，不证自证，自然得无生法忍，三明六通一切具足，一切经教全部通达。

有的人学问很大，但是还没有选入净土门，那是没有看到自己是处在什么样的时代，也没有认识到自己是什么样的众生。

在这个时代，选择净土门，是很有智慧、很有福报的。

2.正杂二行

正行与杂行

进入净土门之后，大家都非常明朗：「我要往生西方极乐世界。」怎样去往生呢？不是靠我们自己在这里凭空想象：我怎么怎么样，大概可以往生了。要依据经教。今天介绍善导大师的「正杂二行判」。

往生净土，有两种修行方法，一个叫正行，一个叫杂行。

正行的人，十即十生，百即百生，万不漏一，个个往生；杂行的人，百中难得一二，千中难得三五。

这么一听，各位心里都会想：我要选择专修正行，而不应该修杂行。

什么是正行？善导大师在《观经四帖疏》〈三心释〉里讲到「就行立信」，讲到行有正、杂两种，其中正行有五种：

一、读诵正行。为了往生极乐，一心专读诵《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》等，以及昙鸾、道绰、善导这些祖师的教释，这叫读诵正行。

为往生极乐而读诵净土三部经以及上述祖师所开展的念佛思想之外的经典，叫做读诵杂行。比如说，有人想往生净土，不是来了解这三部经，而去读《地藏经》、《法华经》、《心经》等，这些都是杂行。

我可以想象得到，有的莲友听了之后，心里有不舒服的感觉：「我修了这么长时间，搞了一个杂行！」感觉不痛快。我们慢慢来分析。

所谓「正」，是纯正、正直的意思，纯正而不杂，正直而不拐弯。

为什么读这三部经称为正行、而读三部经以外称为杂行呢？因为这三部经纯粹讲的是极乐世界庄严景象、往生极乐的方法，没有讲别的。佛讲的八万四千法门，是对应不同的根机，开设不同的法门，这三部经专门讲往生净土。在别的经典里边，也有讲到往生西方净土的，那个叫做「旁依」，附带提到极乐世界。比如说《楞严经》里边有〈念佛圆通章〉，《楞严经》的宗旨，不是专门讲极乐净土的，而是附带地讲到往生净土，这也说明佛在宣讲别的大乘经典时，导向净土门，他是引导修学《楞严经》的人进入念佛的法门。那我们专门学净土法门的人，就不需要走回头路。所以，正依净土三部经，纯粹性的。

所谓正直不拐弯，不是说东修西修，修得很多。比如说我们从南京来到大连，我们首先要察看地图，或者察看列车时刻表。出发之前，我们是去查从南京到大连的时刻表呢，还是去查从南京到北京的时刻表呢？那一定是查到大连的时刻表，时刻表是指示我们从南京到大连的方向。佛所讲的每一部经典，都是一条成佛道路，如果要往生极乐世界，净土三部经就好像列车时刻表一样，如果我们不去查看到西方净土的经典，我们去查阅别的经典，方向就不一样了，把时刻表查错了，你搞得再熟悉，也不能到啊！要到大连来，把到北京的时刻表背得滚瓜烂熟，那有什么用呢？如果去了北京，必须再从北京转车才能到大连，对不对？不转车不行。所以，如果读诵《金刚经》、《楞严经》、《心经》等等，要往生净土，那一定要回向，不回向不可能到净土来的。修五戒十善，也一定要回向，因为这些不是直接到达净土去的，是拐着弯、要回向才可以到达的，那就不正直了，所以称为杂行。这个道理大家一旦明了，就很容易把杂行放下。

我们要往生极乐，一定要专门读诵净土三部经，这三部经专门讲述极乐世界依正庄严、阿弥陀佛的誓愿、众生往生的方法。

二、观察正行。为了往生极乐，一心专观察、忆念极乐世界的庄严。

如果观察药师净土、兜率内院的庄严，那就是杂行了。就好像我们想要来看大连的风景，当然是把大连的地图册、风光册打开，哦，海边、沙滩、景点，如何如何，心向神往。如果想到大连来，把上海的风光册打开，那跟大连扯不上边，就不能称为正行了。

观察正行也是从读诵正行而来的，我们读诵净土三部经，了解极乐世界黄金为地，四色莲花，微妙香洁，天雨妙花，七宝池、八功德水.....我们通过读诵，心里面就会想象、欣慕极乐的庄严，这就叫做观察正行。我们心中对比：娑婆世界多么污染哪？尘沙飞扬，人心险恶，恶人、恶世界、恶烦恼.....不像极乐净土，到处都是清净、光明、喜乐，诸上善人聚会一处。我们通过读诵净土正依经典，自然发起仰慕、欣求的心，这就是观察正行。

三、礼拜正行。为往生极乐，一心专礼阿弥陀佛。

为往生极乐而礼拜别的佛、菩萨，就叫做礼拜杂行。这里或许有人也有疑问：「佛弟子应该普礼十方佛，怎么只礼阿弥陀佛一佛？别的佛暂且不提，释迦佛是本师，那能不礼吗？」当然应该礼。可是要懂得，为往生极乐，只有阿弥陀佛一佛为我们发的誓愿，四十八愿是阿弥陀佛一佛所发，「发愿逾诸佛」，阿弥陀佛的誓愿超过十方诸佛的誓愿，唯有这尊佛能够救我们到西方净土。为表达我们的净土信仰，所以专礼阿弥陀佛。如果要感念释迦牟尼佛给我讲了这么好的净土三经，给我介绍一向专念的法门，我至诚顶礼，这自然可以，不算杂行。如果说：「我光礼阿弥陀佛怕不够，还要请释迦牟尼佛、观世音菩萨、地藏王菩萨来帮帮忙。」那就叫杂行了，心不专一了。

能礼阿弥陀佛一佛，即是礼拜十方诸佛。因为阿弥陀佛是十方诸佛的法界藏身，是十方诸佛的本师、本佛，俗话说：「千经万经，不离阿弥陀经。千佛万佛，不离阿弥陀佛。」专礼阿弥陀佛，统统包括在内了。专礼、专诵阿弥陀佛，决定可以到净土去，能到净土去，十方诸佛随你去朝拜，随你去听闻教法。

四、称名正行。为了往生极乐，一心专称阿弥陀佛名号。

为往生极乐，称念阿弥陀佛以外的佛菩萨名号或者咒语，认为「光念阿弥陀佛一佛名号，怕功德不够，不能往生，再加上《往生咒》、《大悲咒》、《十小咒》.....」这都属于杂行，因为不符合前面所讲纯正、正直——
这是最最重要的一点。首先，我们心态上杂了，对弥陀一佛的信仰不够纯正、不够专一。心态上杂了，修行的方法就杂了，三心二意，阿弥陀佛也要靠，药师佛也要靠，咒语也要靠。凡夫的想法觉得：这样比较有把握，好像双保险，统统仰靠不是更好吗？这种想法情有可原，但是道理上不符合佛法，甚至也不符合生活常识。比如说乘船过海，有没有人左脚搭一条船、右脚搭一条船？「如果左边这条船不保险，右边还有一条船。」我想不会有哪个人这样坐船的。一定要怎么样呢？首先要考察这条船是不是到达目的地的，它稳固不稳固，能不能抵抗大风大浪，油量够不够，舵手的技术怎么样.....如果是坚固大船，选定这条船，不改变，肯定到达目的地。如果是小木筏子，驾驶技术又不怎么样，我们就不敢坐了。并不是说我们一方面坐大船，一方面再搞一个小筏子，好有一个依靠保证——
大船都靠不住，小木筏就更靠不住。很多莲友，一方面说「我靠阿弥陀佛的大誓愿」，念六字名号，另外一方面再修一条自己的小船，所谓行善、积德、布施、诵经、持咒等等，「我再修一点，万一名号靠不住，再靠我的修行。」这个想法实在是没有道理的。名号如果靠不住，你那些有为、有漏、染污的杂行杂善，是不可能让我们出离生死的。所以应该一条心，这一条愿船坐稳当，一路到底，决定到达彼岸。

阿弥陀佛的誓愿说：「十方众生，称念我的名号，如果我不能使得你往生我的净土，那我就誓不成佛。」这个誓愿是特指阿弥陀佛的名号，没有说念别的佛的名号到净土去。阿弥陀佛是极乐世界的主人，他以愿力召唤、接引我们到净土去，愿力的体现就是六字名号。专念六字名号就叫做称名正行。

五、赞叹供养正行。为往生极乐，专门赞叹、供养阿弥陀佛一佛。

如果为往生极乐，除此之外，赞叹、供养别的佛菩萨，来作为帮助的话，叫做杂行。

善导大师的话很明确，一点也不含糊。大家可以比照自己来看。

念佛就是要把它独立出来，是「不插助」的法门，念佛法门是独立的法门，因此它才成为一宗，靠别的插助，就不是念佛的法门了。念佛不靠我们的智慧，也不靠我们的修行，也不靠我们的善根、身份、学问，单依名号而往生。如果有「插助」的心理，说明我们不了解名号，对弥陀一佛信仰不够，不知道唯有弥陀一佛为我们发了誓愿。

五种正行的反面是五种杂行，善导大师跟我们讲：「自余诸行，虽名是善，悉名杂行。」除了五正行之外，所修行的，虽然都是善法，但是就往生极乐世界这件事情而谈，那就叫做杂行了。这是根据宗门的目的、方向的不同而分正杂的。比如禅宗的人，打坐参禅求开悟，对他们来讲就是正行，对我们净土宗来讲，那些就是杂行了。宗旨不一样。净土宗的宗旨是往生极乐。五正行和五杂行是就往生极乐这一目标而确立的。

正行有五得，杂行有五失。正行与弥陀亲、与弥陀近，纯而不杂，不用回向。杂行与弥陀疏而不亲，「虽可回向得生，众名疏杂之行」，杂行要往生，一定要回向，因为它本来不是往生极乐的因行，不是直达车。净土宗「南无阿弥陀佛」六个字，就好像从娑婆世界到极乐世界的一条隧道一样，我们踏上六字名号所铺设的这一条笔直的愿力大道，自然的，不用回向，也不用天天在佛前发愿，不用多讲，只要念佛，自然往生净土，这是名号自然的功能和效果。就好像

水的功能是解渴，这是客观的现象，不依人的不同而改变。如果水不能解渴，那还有资格叫水吗？如果称念名号的人不能往生，这六字名号就不能出现在世间。

专称六字名号必然往生，是名号的功能让我们往生净土去，这个叫做他力念佛。这是名号本身的力量，不是我们自己的力量。就好像坐船过海，船的功能是过海的，一坐上船，无论什么人，必然可以到达彼岸。

正行与杂行比较起来，我们要选择正行，放下杂行。

舍不舍得放下呢？

怎么样修行能够往生，我们应日夜去追求；修行往生不定的话，那当然要放下了。

正定业与助业

总结前面所讲，成就佛道有两种方法：圣道门、净土门，我们选入净土门；净土门之内有两种修行：正行与杂行，我们选择正行。

正行之中，我们继续来分析。有的莲友抱怨说：「五正行也不容易啊，比如读诵正行，我不识字，那就达不到了，那还能不能往生呢？」这五种正行是不是平等齐观、都要做到呢？

善导大师对五种正行又作了一个简洁的说明，分成两类，分成正定业和助业。

第四种「称名正行」称为正定业。

正定业什么意思？就是定下来了，只要一向专称弥陀名号，定下来去往生，这个才有资格称为正定业。没有任何摇动性的，不可能没有把握、漏掉了。其它四种称为助业。

助业是什么含义呢？助业是助成正定业，并不是说这五种平等齐观，都要做才能往生，不是的，是有主从的，除了称名之外，其它四种是辅助性的，是帮助我们进入正定业，帮助我们理解「一向专称」的道理。比如说读诵正行，有人理解为「我念佛之外读诵净土三部经，把读经的功德回向求往生。」从外表形态来讲，也算是正行，但从心态上来讲，不了解净土修学的原理。读诵正行作为助业，是要达到什么目的呢？通过读诵净土三部经，了解「一向专称，必定往生」的道理，而来一向专称阿弥陀佛的名号。如果没有净土三部经，哪一个知道「一向专称」呢？并不是说念佛之外一定要读净土三部经。你如果不识字，但是知道念佛决定往生的话，这三部经也就含在你所念的这句名号当中了。

古德比喻说：经典就像药方，名号就像药丸，众生就是病人，病人要服药才能治好病。是药方重要，还是药丸重要呢？有的人老是拿着药方去读，但不吃药，那么这个人病不得好；还有的人担心光吃药不行，一定还要读这药方子，还要研究药理，甚至有人弄不清药理的话，这药就吞不下去，那样研究来研究去，病也不能好；还有一种人，一看药方，当下信受了，就吃药了，当然病马上就好了。

对于我们念佛人来讲，名号既然就是药丸，我们能够专门称念这句名号，就没有任何的欠缺了，往生就是决定的事情了，并不是说称名之外还要读经。读经是为了念佛服务的，通过读经来了解念佛的道理，一旦了解了其中的道理，就来专修念佛。

观察正行也是如此，通过观察极乐世界依正庄严，发起我们愿往生的心，然后找到往生的方法，专念名号，这就达成了助业的效果。其它助业，也都是依此类推。

善导大师明确说明：

一心专念弥陀名号，

行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，

是名正定之业，顺彼佛愿故。

只有称名念佛称为正定业。为什么看起来最简单的称名念佛称为正定业呢？善导大师说「顺彼佛愿故」，顺应了阿弥陀佛的本愿。

3.顺佛本愿

念佛往生之本愿

阿弥陀佛的本愿是什么呢？

在四十八愿当中，所说内容非常广泛，大体来讲有三方面，一类是「摄国土愿」，说到极乐世界清净庄严；第二是「摄法身愿」，说到阿弥陀佛有无量光、无量寿以及度众生的能力；第三是「摄众生愿」，摄取我们众生到西方净土去往生。

善导大师是以第十八愿来看整个四十八愿，将第十八愿称为阿弥陀佛的本愿，叫做「念佛往生之本愿」。

本愿的「本」有两重含义，一个叫做因本，一个叫做根本。针对阿弥陀佛所成佛果，探求其因地、本来所发誓愿，这叫做因本。从这个角度讲，四十八愿都是因地所发，统统称为本愿。四十八愿虽然广泛无边，但有一个根本的宗旨，就是第十八大愿。第十八愿有什么资格称为根本之愿呢？它是整个四十八愿的归向。其它誓愿，比如「国无三恶道愿」、「不更三恶道愿」、「身皆金色愿」等等，如果没有念佛往生这条愿，统统不能兑现。一旦能够往生净土，四十八条愿的利益统统能够圆满具足。

同时，阿弥陀佛建立其它四十七愿的目的，是给我们一个信息，发起我们愿往生的心，引导我

们进入第十八愿，念佛往生。

比如说三峡移民，政府要建立新的村庄，要有房屋，要有土地，要有通讯，要有道路，这所有的一切是为了什么目的呢？根本的目的是要新的居民来住。移民住进来，先前所建设的房屋、道路等等才有意义。如果没人来住，这个新的村庄就没有意义了。

阿弥陀佛建立西方极乐世界，是要把我们从娑婆世界移民到极乐世界去的，由此而有「国无三恶道愿」等等四十七条愿，根本的指向和目标，就是第十八大愿。所以善导大师将四十八愿解释为第十八愿：

四十八愿，一一愿言：
若我得佛，十方众生，
称我名号，愿生我国
下至十念，
若不生者，不取正觉。

如果用我们的眼光来看：「第一条『国无三恶道愿』没有这样的内容啊。」可是善导大师独具慧眼，告诉我们：第一条愿的目的，也是让我们去往生的。

第十八愿有九句话，三十六个字：
设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。
第十八愿所规定往生的因行，就是念佛；净土宗专修念佛的来源，就在第十八愿。

阿弥陀佛的本愿，是要救度十方众生。十方众生千差万别，有的会读经，有的不会读经；有的出家，有的在家；有的精进勇猛能修行，有的毅力薄弱修行无力。要救度十方众生的话，阿弥陀佛在誓愿里边就要有所选择了。如果选择戒定慧三学为净土往生的因行，那就打了大大的折扣了，十方众生里边，能够修学戒定慧三学的，少之又少，怎么能够普救十方众生呢？那样，阿弥陀佛的悲心就不圆满了；如果以读经为往生因行的话，那不识字的莲友心里面就悲惨了。阿弥陀佛在因地所发伟大的誓愿超越十方诸佛，要把十方诸佛没有能救拔出来的众生统统要救起来。

十方诸佛也有很多净土，到十方诸佛的净土不容易。为什么？因为十方诸佛的愿力各各不一样，一定要达到某种标准才能去。阿弥陀佛的极乐净土，非常容易去往生，因为阿弥陀佛在誓愿里边，给我们选择了一个非常容易往生的道路和方法。阿弥陀佛把往生的道路铺好了，把往生的大船建好了，让我们直接来乘坐，顺着这条道路到净土去。这个就是《无量寿经》所讲的「乃至十念」。

「乃至十念」首先具有专一性，除了念佛之外，第十八愿没讲到其它任何的修行，善导大师根据这一点，建立了专修念佛。如果在念佛之外，还要加上其它的修行，那就不是第十八愿的念佛了，就不顺佛本愿了。佛的本愿说「靠我的名号来往生」。

「乃至十念」的含义，善导大师解释为：
上尽一形，下至十声，乃至一声、一念等。

多到一辈子的念佛，少到十句、一句的念佛，都属于「乃至十念」，有时间的人，比如说我们现在听到专修念佛的法门，从今天开始，一直到死，不改变宗旨，这个叫做「乃至十念」，这就是一辈子的念佛，叫「上尽一形」；如果今天决定专修专念，明天抱病而亡，那叫「乃至一日」，那也决定往生；如果是临终在床上，只有最后的一口气，别人跟他讲念佛法门，他只念了十句，那也往生；只念了一句，也往生。总而言之，善导大师说：

一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。
这就符合阿弥陀佛的「乃至十念」── 多到一辈子念佛，少到临终几句，统统往生。

如果有人说：「临终十句就能往生，我现在不念，等到临终再念。」那就错误地理解了。因为有「上尽一形」啊，你这样就不是上尽一形了，临终能不能念出来也不知道。

我们是现在就来念佛，而且内心不改变宗旨，一生不改变题目，就进入「正定业」，决定能够往生。往生也不是死了之后才定下来的事情，如果专修念佛，现在就给你打了保票。这个保票也不是善导大师自己敢随便打，而是阿弥陀佛的誓愿，「若不生者，不取正觉」：「如果我不能让称念名号的人往生净土，我就不成佛。」这个保证是很有力量的，阿弥陀佛以祂的成佛来保证我们的往生。

现在问大家：阿弥陀佛有没有成佛啊？
早就成佛了，成佛十劫了，都知道成佛十劫了。

那么，阿弥陀佛成佛跟我们有什么关系？代表什么呢？祂是为谁成佛的？（「为众生成佛的」）太好了，阿弥陀佛是为我们众生往生而成佛的，祂把祂的成佛与我们的往生挂到一起，签订协议了！阿弥陀佛四十八愿就可以看作是一张协议书，「设我得佛……」祂自己签了字了，甲方就是阿弥陀佛，乙方就是十方众生，甲方的责任是什么呢？甲方的责任就是让乙方到净土来，乙方的义务是什么呢？「乃至十念」，要念佛。甲方向乙方保证说：「你不往生，我不成佛！」阿弥陀佛现在已经成佛，叫做「南无阿弥陀佛」，协议书已经签订好了。如果我们十方众

生信靠不过，不仰靠这尊佛，不来专修念佛，阿弥陀佛签了字，你不签字，那不能兑现。

各位，十劫以来，阿弥陀佛把保证书放到我们面前，「十方众生，我都签过字了，你也来签一个吧。」我们怎么签？就口称「南无阿弥陀佛」啦。可是我们十劫以来，把阿弥陀佛的协议书摆在旁边，认为「祂成祂的佛，我还要自己修行」，自己搞一套，慢慢努力，像老鸭子一样歪来歪去 —— 那来不及的啦。

阿弥陀佛名号的功德，是我们往生的保证。阿弥陀佛的誓愿不虚，是我们往生的保证，不是自己的修行是往生的保证，那样就没有保证了，你一天念三万，他念五万，到底哪一个是保证？哪里有标准？以阿弥陀佛的名号，那就有标准了，阿弥陀佛的名号呢，也是没有标准的标准，讲「乃至十念」，就是说任何人都可以往生。「乃至十念」谁不会啊？

「乃至十念」的含义就是：乃至清净心念佛，乃至没有清净心念佛，没有规定说「清净十念」，如果规定「清净十念」，那染污心念佛不能往生。「乃至」啊，有清净心念佛往生，没有清净心念佛也往生；如果说「出家十念」，那在家人念佛往生无份，乃至出家人念佛也往生，乃至在家人念佛也往生；也没有说「临终十念」，如果临终十念的话，那我们平时念佛不算数，临死念佛才算数，没有这样讲，乃至临终——
平时没遇到佛法，直到临终才遇到佛法，也往生，那么平时一辈子念佛，就更能往生了；也没有说要会诵经、打坐……如何如何才能往生，没有的！你不识字，不会诵经，念佛也能往生。佛堂里念佛和大路上念佛，清净心念佛和散乱心念佛，统统属于「乃至十念」的范围，「乃至」就是没有限制的意思。这个才是十方众生都能做得到的，如果定一个标准，比如说「清净心十念」，好了，十方众生里边就有做不到的，我们在座各位可能没有一两个能做得到。那阿弥陀佛怎么能救度十方众生呢？这个协议就给我们破坏了，阿弥陀佛说：「我没有规定清净心十念，而是说乃至十念哪。」如果细细体会阿弥陀佛「乃至十念」的范围，那么往生就没有问题了。

这个叫「顺彼佛愿故」，如果我们一边口称佛的名号，一边心里想着说：「我如果会读经就更好，我如果会打坐就更好，我如果会修行别的法门就更有把握。」——
不顺彼佛本愿，不仰靠阿弥陀佛的救度，不专一，也不是「乃至十念」，偏离了弥陀的本愿，就得不到「若不生者，不取正觉」的保证。

原译本

我所引用的，是康僧铠的版本，可能各位同修多数是夏莲居的会集本，还是原译本的有权威性，原译本大家没有争议。在五种原译本中，康僧铠的译本是最受欢迎的，昙鸾、道绰、善导等净土宗的祖师解释《无量寿经》，也都是用的康僧铠的本子，这样我们就有传承。

会集本毕竟是会集，会集个人修学净土宗的心得体会，可以参考，但不便于作为正规的经典让每一个人都来修学。当然，读诵会集本，一般的人也不怎么去考究它，当作功德来读诵，似乎也见不到其中的差别，如果详细考究宗义，那差别就太大了。

佛所亲口宣扬的经典，自然是没有任何争议的，大家在这里要有一个认识。

弥陀的呼唤

能够顺佛的本愿，称佛的名号，就能够得到「若不生者，不取正觉」的保证，弥陀的呼唤，不再是空洞的说教，也不再虚无飘渺、看不见。说到阿弥陀佛，有人会觉得离我们很遥远，也有人觉得可望而不可及，在哪里呢？怎样去抓住祂呢？祂是什么样的长相呢？祂是什么样的声音呢？这些我们都觉得很陌生。祂毕竟是在佛的境界，而我们是在凡夫的境界，如果双方之间没有联络的话，我们怎样到净土去呢？

阿弥陀佛对我们呼唤的声音，就是六字名号。一般的人念佛，认为「是我在祈求阿弥陀佛救度」，是我在呼喊祂：「南无阿弥陀佛，请你来救度我！请你一定让我能够往生。」我们总是从这个角度来体会、来认识——
是我在呼唤弥陀。可是，依据善导大师的教导，对于这一句尊贵的佛号，体会是弥陀的召唤。

在阿弥陀佛的誓愿当中，明确地对我们说明「欲生我国」：「你要往生到我的极乐净土！」如果是一个空头的说法，怎么去往生呢？在这里，弥陀呼唤的声音就有血有肉、生动起来，说：「南无阿弥陀佛。」这句名号才来到我们心中。

这句名号从哪里来？有人说是从录音机里听来的，有人说是师父教的，其实这都是看现象，没有看本质，看到末流，没有看到源头。这句名号来自于阿弥陀佛深重的悲心！

就好像我们接收电视节目，电视机里有播音员的图像、声音，我们简单地认为，这是从电视机里放出来的。但是根本来说，它是从电视台发送出来的。我们念这句「南无阿弥陀佛」，是我们接收到了阿弥陀佛呼唤的信息，它是有根源的。如果它的根源在我们心中、在我们这个世界，那就没有源头了，因为我们的心是无常生灭的，怎么能够找到解脱之道呢？这句名号，从我们这边来讲，是接收信息，它的源头在遥远的极乐界。

虽然遥远，但是《观经》里说：「阿弥陀佛去此不远。」从里程上讲，十万亿佛土，可是以简简单单的六个字，把弥陀与众生紧密地联系在一起。

六字名号，是从弥陀的悲心当中散发出来的，在祂没有成佛之前，作为法藏比丘的时候，就为十方众生发出了普遍的召唤：「我要令你往生我的净土！我如何令你往生我的净土？我要成就不可思议的名号功德，普令十方造罪无善之辈仰仗我的名号，往生净土。如何仰仗我的名号？很简单，单以口称南无阿弥陀佛。简单易行，就可以到达我的净土。」由于弥陀这样至心的召唤，所以才有我们今天称念「南无阿弥陀佛」，不仅在座各位在佛堂念佛，有着清净愿往生的心，所称念的名号是这样的尊贵，即使是大街上的一个面目肮脏的贫穷乞儿，他能够念出一句「南无阿弥陀佛」，本身就是一件不可思议的事。

我们任何人，回想到自己修学佛法的心路历程，大家想一想，是我们主动来追求南无阿弥陀佛的吗？没有。我自己就没有。我第一次因偶然的机会来到寺院，看到寺院青瓦黄墙上六个醒目的大字「南无阿弥陀佛」，和大家一样，第一次看到这六个字的时候，发音都不够准确，念「nan
wu阿弥陀佛」，更不懂得到底代表了什么含义。要知道，这个时候，是阿弥陀佛第一次和我们见面，我们虽然有眼无珠、不认识，但是弥陀的名号存在在这个地方，就是弥陀的本身存在在这个地方，祂已经看见我们，召唤我们说：「用我的名号和你见面，用我的名号招引你到我的净土来。」但是我们仍然像一个瞎子一样，我们不知道，错过了好的机会，然后到寺院里点一根香，很傲慢地在那里站一站，游玩游玩，又走掉了。或许过了几个月，又有人说：「到寺院去吧！」这样一次又一次的慈悲。

我们会觉得说：「是我的邻居、亲戚或者佛友叫我学佛的。」其实真正的动力不是他们，他们不过是借助的外缘，根本的力量，来自于弥陀的誓愿。在《无量寿经》里有一首偈子：

若我成佛道，
名声超十方，
究竟有不闻，
誓不成等觉。

「当我成佛的时候，我的名号要遍布宇宙，十方世界任何角落都能听闻到我的名号，若有一个众生不能闻到我的名号，那我誓不成佛。」所以我们今天闻到阿弥陀佛的名号，不是因为耳根发达，是弥陀主动地从遥远的地方送到我们面前。

当然，佛的智慧无量无边，有种种不可思议的方式。包括这个念佛机，也可以说是「阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作」。「这个塑料机有什么了不起呀？」塑料机固然没有什么了不起，它所念的「南无阿弥陀佛」六字名号，那就是了不起。「欲令法音宣流」，「法音」即六字名号的救度声音。要普遍地宣扬、流布，「变化所作」而成为念佛机，让我们听闻到，或者成为一个六字名号的字条，贴在什么地方，让我们见到，或者是莲友念出来，让我们听到，或者是在《济公传》里，济公也念，《济公传》一放，功德无量无边，小孩子都会念了，「鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破……南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」，通过种种不可思议的因缘让大家接触名号、了解名号。

我们接触名号是被动的，不可能主动接触名号；弥陀救度我们是主动的，弥陀的主动不是今天才这样，是在兆载永劫以前，身为法藏菩萨的时候为我们发愿，主动发愿，没有和我们商量，法藏菩萨四十八愿，我们有哪一位介入啦？在座各位都是坐享其成，是阿弥陀佛的大愿，把我们十方众生一网就捞进来了，阿弥陀佛一个人，要承担十方众生的解脱。

凡夫的测量

弥陀在永劫之前，主动为我等发愿；光是发愿，还不足以完成救度众生的任务，还要经过兆载永劫的修行。大家想一想，如果没有弥陀的誓愿，会有我们今天念这句名号吗？所以，这句名号，无论如何不可以用我们凡夫的心来测量、来考虑的，连十方诸佛都没有测量、考虑的余地。十方诸佛「皆悉咨嗟称赞阿弥陀佛名号不可思议」，啧啧称赞，赞不绝口。《无量寿经》说：「阿弥陀佛威神光明最尊第一，十方诸佛所不能及。」我们经常听到「佛佛平等」、「佛佛道同」，但是来到净土法门，这句话就不准确了，净土法门，佛与佛之间就不平等了。怎么说呢？阿弥陀佛是「佛中之王」、「光中极尊」啊，这是经典里明确告诉我们的。在阿弥陀佛面前，连十方诸佛都要退到第二的位次，何况我们凡夫呢？对这句名号，以不思议的心，完全地仰受，全心地称念它，不要在前面加一个条件。念佛就是念佛，不可思议，就是口称「南无阿弥陀佛」，依佛的誓愿，必然往生极乐净土，这个非我等思议境界。

诸佛的示范

弥陀的誓愿成就了极乐净土和不可思议的名号，让十方诸佛来宣扬赞叹，这即是第十七愿「诸佛称名愿」。

我们这个世界的众生，甚至佛弟子，对释迦牟尼佛都很陌生，至于别的佛，知道更少，但讲到阿弥陀佛，没有不知道的，这是什么原因呢？这里面难道没有一个说头吗？为什么大家都念阿弥陀佛？整个佛法似乎也用一句「阿弥陀佛」代替了，这是什么原因呢？它是偶然的现象吗？或者是── 按照现在所讲的──
是广告抄作吗？都不是。阿弥陀佛的名号之所以这样深入人心，就是因为祂的大誓愿。他发了第十七愿，让十方诸佛都称扬赞叹他的名号，目的当然不是自己捞名利。十方诸佛为我们作了表率，为我们以身示范，祂们也称念：「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」那我们也跟在后面念「南无阿弥陀佛」，所以，第十七愿就是十方诸佛的示范。「故使如来选要法，教念弥陀专复专」，诸佛教我们念，怎么念？第十七愿里面，十方诸佛都在念：「南无阿弥陀佛、南无

阿弥陀佛……」，那我们就学会了。

乘上愿船

由于名号本身的力量和作用，使得我们到净土去。学净土的人，这个地方一定要转弯！老是想到自己怎样怎样用功才能往生，这一定错啦，不知错到哪里去了！

渤海很宽阔，你老想「我怎样游泳过海」，那能行吗？肯定错啦，再努力也不行啊！或者说，我游泳不行，那我就去扎几根竹子，编成小筏，想过汹涌澎湃的大海，那可能吗？只有乘托一条大船。如果知道自己没有力量，那一定会找一条稳固的大船。

同样的道理，我们在无量劫的生死流转当中，所造下的无量无边的罪业，可以说比太平洋还要宽无量无边倍，所谓「生死苦海，广大无边」，我们怎么过？靠自己那丝丝毫毫的、有为、有漏、有限的善根就能往生净土吗？就可以脱离生死轮回吗？这个简直叫痴人说梦。靠我们自己修行的小善编一个小筏子，就能突破烦恼业障吗？是完全不可能的。

我们每一个人心中都知道，比如说，我们不愿意瞋恨、发脾气，我们愿意保持清净心、柔软心、慈悲心，但是，如果环境一改变，心中种种的想法当下就破灭了，瞋恨心就起来了，烦恼的业浪就汹涌起来了，所谓的修行，当下全部就扫荡掉了，十年的忍辱一次就葬送了。所以，以我们凡夫的身份，以所修杂毒之善，想跨越了无边际的生死苦海，我劝大家还是要有自知之明。当然有人觉得他很勇猛，那就试试看了。

弥陀的誓愿，给我们这些茫茫苦海中无力出离生死的众生建造了稳固的六字名号的大愿船，十方诸佛把它推介到我们面前，呼唤我们说：「上船吧，你上来，就可以乘坐弥陀的大愿船，到达涅盘的彼岸。」只有一点，上船。至于说怎么驾驶船、怎么突破风浪、怎样到达净土，那不是你的事，那是船长的事。

如何上船呢？就是口称「南无阿弥陀佛」，所以，善导大师解释说「称我名号，乘我愿力」，我们能乘上佛的愿船，当然是肯定往生。

怎样能乘上愿船呢？六字名号本身就是大愿船，阿弥陀佛所建造的六字愿船，是很方便登上去的，愿意去往生，口称「南无阿弥陀佛」，就乘上去了！

有人说：「念佛如果不念到功夫成片，如果不念到清净心，那怎么乘上愿船呢？」这个说法是错误的。

昙鸾祖师讲：「但以信佛因缘，乘佛愿力，决定往生。」信仰弥陀的誓愿，就是乘佛的愿船。善导大师说，「称我名号」就是「乘我愿力」，定得往生！因为名号本身就是大愿船了。如果念佛念到功夫成片，才算乘上大愿船，那么名号就是一个梯子，就不是船了，你念佛当成爬梯子，爬上你那功夫成片的船，那就危险啦，你那功夫的船是不管用的，一旦烦恼来了，功夫马上就荡然无存了！对不对？六字名号的大愿船就不一样了，你烦恼来了，它还是六字名号，你业障来了，它还是六字名号，无碍光如来 ── 「称念我的名号必然往生！」极恶之人的往生

《观经》下下品的众生，「五逆十恶，具诸不善」，连自己的父母都杀，哪里还有这样的人呢？简直是没有人性，然后杀阿罗汉、破和合僧，把佛教破坏得乱七八糟，还敢谋害佛，像这样的人，简直是直落地狱之底的人。我们一般人心里说：「这种人还到净土去呀？他一去，岂不把净土弄得天下大乱了？」这就是凡夫的心了。我们一方面觉得「我不是这样的人」，一方面觉得「你这个家伙！你不能往生」，凡夫的心就是这样子，分别、不平等。

《观经》就这样的众生，来展开弥陀的救度：这个五逆之人临命终时，「地狱众火一时现前」，一个眼睛看着阳间，一个眼睛看着阴间──
我们活着的时候可以讲大话：「哪里有什么死后的世界？」等你快死不死的时候──大家如果有在医院急救病房工作的，都知道，病人临死的时候，多数是很恐怖、很惊慌。地狱的鬼卒拿着刀叉、锁链就来了，地狱的猛火都烧起来了，旁边人看不见，就他看得见，为什么？是他的业，别业所感，因此有这个果报（就像有人杀了人，他晚上做梦都会梦见人家在追杀他，一听警车响就会惶恐不安，这是别业所感。）这个人一辈子所有的坏事都做尽了，无恶不作，无作不恶，杀盗淫妄一样不缺，每天所做的，没有一件不是恶事，而且一辈子死不改悔，没有听到一句佛法，这样的人还能够到净土去？我们早就把他开除了。

他的境况怎么样呢？地狱众火一时显现，他过去的宿善成熟了，遇到一个善友，「种种安慰，为说妙法，教令念佛」，怎么安慰他呢？如果他有修行的话，还能说：「某某人哪，你行善积德，佛很喜欢你，你一定能往生。」这样讲他心里会很愉悦、有安慰感。这个人，他一生的经历一件都不能提，一说出来，都是造罪造业的事情，怎么安慰呢？应该这么说：「某某人哪，你虽然造罪造业这么厉害，地狱的火都显现了，但是阿弥陀佛不舍的慈悲，任何众生只要回心念佛，决定往生，万不漏一。念佛一定可以到净土去的！」这叫「为说妙法，种种安慰」，跟他讲念佛。这个时候跟他讲《金刚经》，他能悟得了吗？火都烧起来了，没法悟了。急救的办法，像打强心针一样，「教令念佛」，这个人怎么样呢？「彼人苦逼，不遑念佛」，这个人的情景我们可以想象，临死的时候四大分离，内心惶恐万分，地狱景像现前──
我们坐在佛堂里边，佛号在那里唱着，供香在那里燃者，佛像在对面站着，也没人打扰，我们甚至还心猿意马，还念不下去──

这个时候痛苦万状、惊恐无比，他怎么能念得了佛呢？「我都不能集中思想，集中不起来啊！」被种种烦恼所逼迫，他怎么能集中思想忆念呢？——我这个时候想到了助念，助念的来源应该是《观经》下下品，我们很多莲友不善助念，「某某啊，你一辈子念佛，都是为了临终十念哪，这个时候如果不能把握正念，那一辈子就白修了，这个时候你千万要把握正念！」意思是：「你看你都念不出来了，不能把握正念了，那你肯定堕地狱了。」那「啪」就掉下去了。「善友告言」—— 什么叫善友、善知识？成就人家往生，用弥陀的慈悲来安慰他 ——
「善友告言：如若不能念者，应称无量寿佛。」「我知道你现在的苦恼，你可能错解了念佛的含义，你可能以为要怎样的忆念、怎样的清净心，当然这个时候你做不到啦！」这个「念」指心力的活动，他的心力已经非常微弱了。那怎么办？「应称无量寿佛」，张口喊就行了。你有嘴巴就会念，你喊「哎哟哟」也是念，你喊「阿弥陀佛」也是念！这个人听到说「光是口称佛的名号，就可以得救」，弥陀的慈悲在他心中当下就展现出来了，弥陀的光明就来到他的心中，「如是至心，令声不绝」，「啊，这样就能往生！南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」「如是」就是毫无拟议，当下就是。以他目前的形势，他不可能前思却虑了，什么罪呀福呀、有修无修、心净不净，这都是我们这些身体康健、悠忽不急的人的戏论，《大经》说：「世人薄俗，共诤不急之事」；他统统没有这一切，甚至信疑也没有，无所谓信与不信，他只有一心求救
——「谁能救我？！」闻说阿弥陀佛能救，就毫不迟虑的归投过去，所以说「如是至心」。下面「令声不绝」，即闻、即知、即行，更无半点延搁。声声相续，称为「不绝」；求救的心一旦靠上，就完全靠定。「南无阿弥陀佛」是求救的呼喊，是归命，也是救命，能救所救都是这一句南无阿弥陀佛。

「具足十念，称南无阿弥陀佛。」念佛的「念」到底是怎样的念？我们会在心中想很多，「我要念到怎样的不起妄念、不起杂想，要如何的专注、如何的清净……」统统错！念佛的念就是口称。我们净土宗的念佛，从昙鸾大师开始，到善导大师就定型化了，就是口称佛的名号，那谁不会呀？如果说在心里边要念到什么什么样子的，那就不叫「易行道」了，那就不叫「万修万人去」了。就口称「南无阿弥陀佛」，就可以往生，所以，口称佛号就来源于《观经》下下品，这个人不可能说「我要如何的清净心」，因为时间、形势，他的根机、他的状况根本不允许，但是，随口「南无阿弥陀佛」念出来，「于念念中除八十亿劫生死之罪」，每一声、每一声，消除八十亿劫生死重罪！

接着，「命终之时，见金莲花，犹如日轮，住其人前，如一念顷，即得往生，极乐世界。」，他看见一个大的金莲花，像一个大太阳一样，光明灿烂，出现在他面前，他一念之间，随着金莲花到达极乐世界。

若论他的修行，他临终以前没有念过一句佛、进过一次寺院；若论造恶，他是五逆十恶、具诸不善；若论念佛的心情，是「彼人苦逼，不遑念佛」；若论念佛的数量，不过是念了十声。他都能往生，我们不能往生啊？

印光大师讲：罪业再深，不至于五逆谤法；修行再少，早就超过十声；心再不清净，还不至于临终惶恐。你比他好多啦！他都能往生，谁不能往生呢？
　　《观经》下下品选出这么一个特殊的事例，来证明任何人念佛都可以往生。

结果有的人不是这样理解的，他怎么理解呢？「这个人很有善根哪！临终能碰到善知识跟他讲法，所以他能往生。」不错，他临终碰到善知识，和那个临终碰不到善知识的人比，那善根要大得多了，但是如果和各位相比，那善根就少太多了。因为我们不到临终就碰见善知识了，就碰见念佛的教法了，不是比他更强吗？他一辈子造恶造罪，根据佛法因果的关系，「欲知前世因，今生受者是，欲知来世果，今生作者是。」他这一辈子是造五逆十恶的人，可以推想，如果他过去善根深厚，怎么能造五逆十恶呢？善根果然深厚，他应该童贞出家，一闻千悟，做大祖师，普渡众生。他不是，他造一辈子罪，跟各位相比，没法比了！各位很虔诚地供养三宝、修行三福、念佛求往生极乐净土，还没到临终就遇到佛法，善根比他强多了；若论修行，各位也比他强多了，哪里能不往生呢？

我们再想一想：下下品的人能往生，是因为他修行得好吗？不是。他哪里有修行？经中说「彼人苦逼，不遑念佛」，念佛他都不知道怎么念，听善知识讲「你就口称南无阿弥陀佛」，他就念佛了，我们都做得到啊。

但是有一点，可能我们有点欠缺。这个人，叫「无后心念佛」，他不是说「我现在念佛，达到清净心以后再去往生」，如果有这个观念，叫做「有后心」，什么意思呢？还留一手，走一个后路，不是现在得到佛的救度，要达到清净心之后再去往生。《观经》下下品的人没有这个观念，他马上就要死了，知道自己决定达不到所谓清净心，念佛现在就要去。

我们念佛也应这样，当下念佛，当下阿弥陀佛跟我们见面，是弥陀的誓愿在起作用。我们称念这句名号，和临终的人所念名号是平等的，大家不要以为不平等。
　　忏悔

有人说：「我罪过大，要忏悔消业，不然不能往生。」大错特错啦！拜了一堂忏下来，灭了多少罪你知道吗？不知道。第二天忏了又犯，犯了再忏，忏了再犯，有位莲友告诉我说：「我都不知道多少次了，无数次！甚至在佛的面前痛哭流涕。」善导大师说：「念念称名常忏悔。」念佛本身就是忏悔，依据就是来自《观经》这句经文：「于念念中，除八十亿劫生死之罪。」

拜忏见好相得清净，叫有相忏，还有理忏，理忏要悟得「真如佛性」，所谓「罪业如霜露，慧日能消除」、「罪业如虚空」，只有开了大悟的人才可以做到，我们都做不到；事忏要见好相，见到佛菩萨给你摸顶，见到种种光，忏了才清净。

莲宗九祖蕅益大师出家之后依经拜忏，想得到清净戒体，但是忏了七七四十九天不见效果，如此几次都不清净，他就舍掉了比丘戒，一辈子做沙弥。这样的祖师大德都达不到效果，我们在那里，嘴上喊：「往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴，从身语意之所生，今对佛前皆忏悔。」磕下一个头，后面有人喊，马上回头看：「哎，老李等一下，我在忏悔。」然后再来念一遍——这样没有效果的。

我们想象《观经》下下品的人，他怎样来忏悔呢？他不过是怖死心切，「哎呀，千万不能堕地狱，我要往生！」就是口称「南无阿弥陀佛」，依名号之力，自然消除他无量无边的罪业，生死重罪完全消除。

平等普救的法门

净土法门是真正的平等普救的法门。

有一位念佛人问一位祖师：「您是高僧大德，受全国敬重，又有智慧，又懂得阿弥陀佛的慈悲，清净持戒，开悟佛法，那您念佛功德一定很大。我虽然跟您老人家学佛，但是杀猪宰羊、犯罪造业、拖儿带女，烦恼重得不得了，又不能持戒，我虽然念佛，功德肯定很小。」我想，很多人心中都有这个想法：出家人念佛尊贵，在家人念佛卑贱；或者有智慧的人念佛尊贵，愚痴的人念佛卑贱；或者说清净心念佛尊贵，染污心念佛卑贱。我们心中会有这样的想法。

可是，这位祖师、善知识，真是祖师、善知识，说：「你我念佛，功德平等。」「那我就不敢相信了，我怎么能跟您功德平等呢？」祖师就跟他说了一个很好的比喻：比如说一块黄金，用凌罗绸缎把它包起来，他是一块黄金；现在用一块最脏最脏的破布——
年纪大的人可能还回想得起来，所谓「老太太的裹脚布」，脏不可耐——
给它包起来，虽然凌罗绸缎的价值和裹脚布的价值不平等，但是它们所包黄金的价值平等不平等啊？平等吧！大家都知道这个简单的道理。

祖师接着讲：「我念佛，我的心再清净，也不过像凌罗绸缎一样，你的心再不清净，就好像裹脚布一样，我们的心固然有所差别，但是我们所念的六字名号，都是贵重的黄金啊！功德有何不等呢？」各位好好想一想，有不平等吗？

哎！这个地方很重要哦！这个地方过不了关，那就不平等了。

六字名号的功德是平等的，不以出家的身份，也不以在家的身份而改变，就像这块黄金，不管用什么布包着它，它都是一块黄金。出家人念的也是六字名号，在家人念的也是六字名号，如果说不平等的话，那就是说六字名号不等于六字名号，对不对？「出家人念的『南无阿弥陀佛』比我念的『南无阿弥陀佛』大。」哪有这回事啊？所谓「普渡众生」、「十方众生平等得度之法」，平等的！

我们再来想一想：清净心念佛，和染污心念佛——
清净心和染污心固然有所差别，但是所念的名号没有差别呀！平等不平等？仍然平等。

有人说：「我现在念佛心不清净，等我把心清净了再来念佛。」那就太糟糕了！太吃亏了！你现在心不清净念佛，也是「无上功德」，没有边限，那我们就怎么样？比如说我们过去念佛，如果起了妄想、烦恼，我们就念不下去了，「哎呀，这怎么办？先把烦恼克服住再来念佛吧！」我们就去搞别的事了。现在一想呢，虽然心中有烦恼、妄念，但是念佛的功德是平等的，佛的慈悲是不改变的，有烦恼、有妄想，正好念佛，念得很好，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」这样一来，烦恼障碍就不成为烦恼障碍了，就叫做「无碍光」了。

那么，平时念佛和临终念佛平等不平等呢？有人讲：「临终念佛功德大，它快要死了吗，『南无阿弥陀佛』，救命啊！」那谁叫你现在不喊救命？你现在喊救命一样啊，「南无阿弥陀佛」，「南无」就是归命啊，要你现在归命，你不归命，那当然就很难说了。临死的人为什么很容易往生？它就不那么讲条件、代价，闻到就念，念了就去往生。我们闻到之后呢，在心里面打一个问号、打一个盘旋、做个思维、做个计度，算盘再拨一拨，「这样念行不行？那样念行不行？」那就不是净土宗的上根利智了，那就是做学问了。平时念佛和临终念佛功德齐等、没有差别！

称名念佛不思议

总而言之，念佛功德平等，凡夫念佛和圣人念佛功德平等，平等到什么程度呢？念佛人的功德，和南无阿弥陀佛的功德平等！还不是和观世音菩萨功德平等。

大家一听，眼珠子就瞪大了，「哇？这么大的功德？」想都不敢想。就好像《法华经》的〈穷子喻〉一样，「我本无心，无所希求；无量大宝，自然而至。」没想到啊，怎么突然发了大财了？

《无量寿经》里说：

弥勒当知：

其有得闻，彼佛名号，

欢喜踊跃，乃至一念，

当知此人，为得大利，

则是具足，无上功德。

弥勒是等觉的菩萨，他自己的智慧还开悟不到这个程度，释迦牟尼佛跟他讲：「你应当知道，不要怀疑，这个人他得到大的利益。」他的功德不是小小的功德，是「无上功德」，从哪里来的？「闻其名号，乃至一念」，是一念的称名。

所以天亲菩萨才说：「能令速满足，功德大宝海。」快速到什么程度？口称「南无阿弥陀佛」，当下无上功德具足。

听到这里，有的人不敢相信了，所以是「难信法」；但是可以念，所以叫「易行道」，对不对？念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」念念之间具足无上功德，一念一无上功德，十念十无上功德，「无上」的含义是没有边，就像虚空一样，没有边际，圆满了！所有的功德都圆满了，所以叫「满足功德大宝海」，满了！那你还觉得不够？《无量寿经》你没读懂，名号就不知道了。

所以，我们念佛超胜、优越，完全在名号本身，不在我们这一边。任何没有智慧的人，任何没有修行的人，口称「南无阿弥陀佛」而被佛的誓愿所牵引，必然往生极乐！这是没有商量的，也是不用我们去怀疑、去思考的，所以，我们只有用一颗不思议的心，口口声声称念「南无阿弥陀佛」好了。

如果用我们凡夫的心去思维、计量、分别，「这样如何，那样如何？」太对不起佛了，「南无阿弥陀佛，你修了一个不可思议的功德名号，我也知道，十方诸佛也讲过了，释迦牟尼佛也讲过了，善导大师也说过了，但是我每天要念五万句，念一辈子，不知道能不能往生。」表面上承认名号不可思议，实际上在贬低佛号，就好像说一位医生：「某某大夫，你是一位大神医，你研究了灵丹妙药，非常得不可思议，但是我每天吃百千粒，吃了五年，我的病还没治好。」这就是讽刺他了，不是赞叹他了，那叫什么不可思议啊？果然是妙药，果然服下去，必然赞叹说：「我的病这么重，你的药一粒下肚，病就好了。」这才有资格称为不可思议。

六字名号，我们口称一句——这里不是要大家只念一句的意思，是说明名号本身含有无上功德，了解名号不可思议功德之后，自然内心里边就喜欢常称弥陀号。

我还不够格
由弥陀的大悲愿心所设定的名号 ——

他是为我们十方众生所设定的，在当初设定名号的时候，充分考虑到了十方众生的种种根性、种种烦恼、种种无奈、种种罪业，统统知道！不知道就没有资格叫阿弥陀佛了。他知道你是这样的众生而要救你！

「阿弥陀佛不知道我是这样的，我把自己打扮成为一个如何如何的好人……」阿弥陀佛说：「我早就知道你是什么样的人了，知道你是这样的人，才要救你。」就像母亲，知道自己的孩子是怎样的孩子而给他关爱一样，比如这个儿子生下来智力不全，经常在床上拉屎拉尿，正是这样的孩子才格外的照顾。弥陀知道我们是怎样的众生，是可能造五逆谤法罪的、烦恼深重的众生，为我们这样的众生发的誓愿，那我们是最有资格享受的。不要自己往后退，自己给自己划一个界限、划一个圈子，「我大概没有份吧」，阿弥陀佛、十方诸佛把你拼命往前拉——你看阿弥陀佛的像，都是佛宝手下垂，要拉你呀！——你往后面缩，「我还不够格，等我达到什么程度了，我再让你救。」阿弥陀佛无条件，你自己说有条件，这就跟弥陀背道而驰，那怎么能够往生呢？

昙鸾祖师讲：
愚哉！后之学者，
闻他力可乘，
当生信心，
勿自局分也。

说「愚痴啊，后来的佛弟子，听到了阿弥陀佛的他力本愿、称念名号必然往生的道理，应该相信，不要给自己划一个界限。」有的莲友说：「我还不够格。」阿弥陀佛的誓愿明明说「十方众生」，你不是十方众生吗？既然是十方众生之内，那怎么能跑得掉呢？

弥陀的誓愿是为我等而发。虽然普遍为十方众生，他也有侧重点，侧重在我们苦恼的众生。

大家之所以心中有种种疑惑，就是我们把阿弥陀佛看外了，把阿弥陀佛看得很遥远，如果知道弥陀是救度我们的父母，那样心自然就相应了。

我曾经用这样的比喻来说明：比如说现在发大水了，波涛汹涌，有弟兄三个掉到水里去。旁边的人很着急，就在那里喊：「老大、老二、老三，快上来呀！」但是毕竟不是他们自己的儿子，他们自己也不会游泳，没法救他们，只在岸上呼喊。在这三个人里边，老大身强力壮，也会游泳，所以大家眼睛都看着老大，因为他有希望啊；老二不会游泳，但是他运气好，刚好抱了一块木头，岸上的人对他也没放弃希望；老三就不一样了，又不会游泳，连一根木头也没有，一口接一口地喝水，看着看着就要往下沉了。岸上的人就不看老三了，就看老大、老二了，因为老三肯定不行了，「救也救不活了，算了。」这个时候，他们的爸爸划着船来了。大家想一想，假如你就是那个爸爸，在这洪水滔滔当中，你先救哪一个儿子？

有一个人他这样讲：「我先救老大，老大给我争光啊！我平时教他，他学会了，这时候用上了，给我增了光。老小不好好学，叫你游泳，你不好好游，淹死算了！」有这样的父母吗？不可能有啊！人心是肉长的吗，对不对？一定会先救老三。

我想把这个比喻作一下说明：洪水代表我们的生死罪障，「苦海无边」；风浪代表我们的种种烦恼，我们抵挡不过；老大代表能修行的人，有两下，还可以跟烦恼搏斗一阵，还能忍辱，还能降服它；老二代表虽然不会克服烦恼，但是能修福报的人，他修了福报，供养、布施等等，就好比有一块木头了，能暂时让他不至于堕入三恶道，虽然木头不是很坚固，但是可以在一段时间内不下沉；老三是不会修行、又没有钱做功德、福报修得不够、连一棵救命稻草都抓不到的人；岸上的人，代表圣道法门的修行者，他们选根机好的、能修行的，「挥动你的左臂，再挥动你的右臂，朝我这个方向……」就好像圣道门说：「你要克服烦恼，要修清净心，要三学、六度……」老大能跟着学，暂时不会沉没，老三却被遗忘掉了；父亲就是阿弥陀佛，他看这个情势很紧张，不是在那里说「这样修、那样修」，他直接来救你，跳到水里把你抱起来，他第一个抱的，就是小儿子。

我们在座的各位里边，明确地告诉大家，如果你认为你是老大，那对不起，你可能往生有问题，因为你不想靠弥陀的救度；如果你知道你是老小，马上就要沉下去了，那往生最有把握！

如来大悲于苦者，
心偏愍念常没众生，
是以劝归净土。

这是善导大师的解释。阿弥陀佛大悲于苦恼的众生，这才叫慈悲呀！

我们上大街去，看到大富翁，坐着奔驰牌轿车，我们会慈悲他、怜悯他吗？当你看到乞丐，又脏、又可怜兮兮被人欺负，你的恻隐之心就动了，「给你点，去买个馒头吃。」我们凡夫这点小小的慈悲还知道「大悲于苦者」，阿弥陀佛怎么会调转过来说「我眼睛只看那个修行好的」？不是的。对念佛不清净的、烦恼重的、罪业深的特别怜悯。这个从人心的道理是如此，佛的慈悲更是如此，从经文来讲也是如此。

唯除五逆诽谤正法

《无量寿经》弥陀本愿说「唯除五逆，诽谤正法」，大家觉得「五逆谤法的不救」，恰恰相反，五逆谤法的要先救，如果不救的话，他从地狱里爬出来，那告诉你，天下大乱了，他还要造罪造业。为什么先救？「大悲于苦者」，把他接到净土去了，就没有五逆谤法的了。

就好像父亲对儿子说：「你上学再迟到的话，午饭就不给你吃了！」这里有几点：第一点，这个孩子是调皮的孩子，如果他很听话、很孝顺，父母这么说，他会很委屈：「我从来没迟到过，我学习很认真，你怎么这么说我？」对不对？第二点，爸爸不希望他迟到，不希望他继续调皮下去。第三点，万一又迟到了，爸爸是不是就不给他饭吃了？不可能那么忍心的。万一他再调皮，还要抚养他，还要教育他，还要给他机会。

阿弥陀佛的第十八愿就是这个意思：「十方众生我都要救，但是，你不要造五逆谤法罪哟！」第一点，说明我们是可能造五逆谤法罪的众生，如果没这个可能，讲这个话就没意思了。第二点，佛不希望我们造五逆谤法罪，这叫「唯除」。第三点，万一造了，还要救。

这个不是我的发明。善导大师在《观经疏》里明确告诉我们说：「唯除五逆，诽谤正法」是遮止、抑止的方便，《无量寿经》里说「五逆谤法不救」，是就这个人还没有造五逆谤法罪而言。《观经》里，五逆的人念佛十声往生，是说这个人已经造了五逆罪了，不可舍令流转，还发大悲心，摄取往生。但是「谤法之罪未为」，还没造谤法罪，所以跟他说：「哎！不能造谤法罪！」又给他设一个关口，万一再造了谤法罪，还要发大悲，还要摄取呀！佛的慈悲层层无尽，一层一层地遮止，一层一层地摄取。

我们应从这个地方细细地体会佛的慈悲，我们不能因为弥陀无条件的慈悲而放纵为恶，同时也不可以因为说「我应该这样做、那样做」而怀疑佛的慈悲，这两点大家应善加体会。

就像作为子女的，不可能因为父母的慈悲而随便干坏事，同时，也不能因为自己犯了错误而怀疑：「哎呀，爸爸妈妈可能不要我了，就不是我的父母了。」如果有这样的心，那父母就更伤心了。孩子对父母虽然稍有违背，但是父子的感情不改变，父子依然是父子。

我们凡夫跟佛之间，虽然有小小的违背，比如说有一些事情做得不周到，确实做不到那么好，但是我们对佛这颗完全仰投的心、完全信任的心、完全依靠的心、了解弥陀慈悲的心不改变，那依然是父子关系，这就叫做父子相亲哪！

千句万句，不离开一句，就是「南无阿弥陀佛」，展开来是无量的慈悲，收缩起来就是一句名号。

信愿行

有些莲友提到一个问题，就是关于净土宗的「信愿行」的问题，我想这是不成为问题的问题，在这里讲一讲，让大家明了。

净土宗「信愿行」三资粮，这是大家共同认可的，可是对三资粮的理解，确实有差异存在。

首先讲「信」，一般的理解是这样子的：相信有西方极乐世界，相信有阿弥陀佛，这叫「信」；第二是「愿」：光相信有极乐世界、有阿弥陀佛，你不愿往生没有用，所以发愿，愿往生；第三是「行」：光发愿往生，你不修行，你不念佛，也不能往生，所以叫「行」。似乎有次第感，信、愿、行。

真正说起来，信、愿、行三个，后面包括前面。怎么讲呢？如果这个人，他相信有极乐世界、有阿弥陀佛，但他不愿往生，可见他相信也是假的。如果真的相信有极乐世界，哪个不愿意往生啊？反过来想，如果这个人愿意往生极乐世界，他会不相信有极乐世界、有阿弥陀佛吗？如果不相信，怎么可能愿意去往生呢？所以，愿里边包含信；那么行呢？他都口称「南无阿弥陀佛」名号，那已经包含了信和愿，为什么呢？他都已经在念佛、想去往生了，你说他没有愿望吗？所以善导大师没有分开讲「信、愿、行」，他是说：

望佛本愿，
意在众生，
一向专称弥陀佛名。
一向念佛，自然就有信愿行了。

我还是喜欢用乘船的比喻。我们设想，假如这个地方很危险，别人开着大船来救我们，我们「相信」大船能把我们救到安全的彼岸，我们「愿意」被大船所救，我们坐上大船，叫做「行」。但是，如果已经坐上大船之后，哪里还另外再谈「信愿行」呢？就不用再谈了，信愿行都在乘上大愿船当中了。所以，信愿行都在六字名号之内，也都在「一向专念弥陀名号」之内。

对于哪种人要强调信、愿、行呢？对念佛求开悟的，不是想求往生净土的，对这样的人要强调说：「你要信愿具足哦！要愿往生极乐净土！光求开悟是不行的。」或者对那些念佛求人天福报的，或者对那些念佛为伏住烦恼、得到清净心的，对他们纠正说「要愿生极乐净土，要相信弥陀的救度！」，要这样劝导他。如果各位已经相信弥陀救度，已经愿意往生净土，那就直接念佛好了，还再绕弯子干什么呢？信、愿、行都完全包括在六字名号里边。

从我们众生这边来讲，口口声声称念「南无阿弥陀佛」，具足信、愿、行；从弥陀那边来讲，六字名号本身具足信、愿、行。

六字名号「南无阿弥陀佛」，我们很多人念这六个字，不知道这六个字的含义，往往自己心中另作打算、另作计较，这叫「不如实修行相应」。

善导大师怎么解释六字名号呢？
南无者，即是归命，亦是发愿回向；
阿弥陀佛者，即是其行。
以斯义故，必得往生。

「南无」的含义就是「归命」，就是「归顺我的救度，归顺我的命令，我要你念佛往生，你要顺从！」从众生那边来讲，「归命」就是归投弥陀的救度，这就是信靠啦，「归命」是「信」；「亦是发愿回向之义」，「归命」的目的是什么呢？目的是为了往生极乐净土，叫「发愿回向」，「发愿」是愿往生，「回向」不是把我们的功德回向——
我们没有什么功德，就是从娑婆世界这个方向回转过来，「我不要再在娑婆世界轮转了，我要到净土去了。」回转到净土。因此，归命的众生，信、愿自然就有了：「阿弥陀佛即是其行」，我们担心「我归命阿弥陀佛，但我没有修行啊」，善导大师就讲得很清楚啦，「阿弥陀佛就是你的修行」，这句话大家好理解吗？六字名号本身，就是归命众生的「行」。

还是通过比喻来说明，比喻说有条船来救我们，那我们知道自己很危险，一定会归命，「啊！上船哪！」这一个心发起了，叫「归命」，归命的当下就要回向：「我要上这条船！」乘上船之后，船就是你的行。你自己游泳过不了海，但是船能让你过海，你没有行，船代替你行。俗话说「以车代步」，坐车代替步行，那坐船「以船代行」，龙树菩萨把净土的法门比喻为乘船的法门，昙鸾祖师解释说是「不行而行」，「名如实修行」，什么叫「不行而行」？我们自己没有修行，但有大修行。圣道门我们没法体会了，净土门就这个意思。就好像坐船一样，自己没有行啊，没有走路啊，但是「不行而行」，船在走，就是乘客在走。那么，六字名号的大愿船呢，「阿弥陀佛即是其行」，我们仰凭六字名号，称念六字名号，六字名号的功能自然牵引我们到净土去。

《无量寿经》说：
其国不逆违，
自然之所牵，
升道无穷极，
易往而无人。

阿弥陀佛极乐世界没有任何障碍、任何违背，很自然的，不用造作、勉强的，就好像船的力量牵引我们过海一样。

「阿弥陀佛即是其行」，说明六字名号本身的功能、功德，就是我们的修行。所以，念佛的人，没有修行，也有修行，没有信愿，也有信愿，信愿行都在六字名号里边，离开六字名号，没有信愿行，一向专念六字名号，自然具足信愿行。

你说在六字名号之外还有什么信愿行？你信什么？信就是信六字名号是佛的誓愿，要救我们，如果这点不信，那就不叫信了；愿就是愿让六字名号来救我们；行就是专称六字名号，得到佛的救度，这个就叫信愿行。虽然讲是三个字，落实起来就是一句话，「一向专称弥陀名号」。善导大师这句「一向专称弥陀名号」非常有概括性，不是在心中做种种的盘算，「我在念佛了，我的信愿行怎么样了……」哪里那么啰嗦？像坐船的人已经坐在船上了，你说他相不相信船能让他过海？你说他愿不愿意过海？统统在里边了嘛！

这个信愿行，从它的本身来讲，是佛所成就的，因为「南无阿弥陀佛」六字名号，是阿弥陀佛所成就的。

在我们刚才学到《观经》下下品的时候，说五逆重罪的众生往生净土，在善导大师那个时代，就有人对这一点持不同的看法，叫做「别时意趣」：临终的恶人，他往生极乐世界的愿心是有的，但是他没有修行啊，光念了几句佛，哪里有修行呢？「唯愿无行」怎么能往生呢？但经中说能往生，到底怎么解释呢？他们就根据自己的想象做了一番解释：经典里讲他往生了，是指他将来，来生、来来生以后能往生，是鼓励他的，并没有真正往生。「别时意趣」的观点一出，当时念佛的人就生退心了，「念佛今生还不能往生，那还不保险……」善导大师之所以要写《观经四帖疏》，也是要破斥这种错误的认识。

善导大师在《观经四帖疏》中做了最着名的「六字释」，把六字解释为三义，说「阿弥陀佛即是其行」，这句话真是无量的慈悲，这把佛的慈悲点到极点了。这个人固然没有修行，阿弥陀佛有没有修行？你们说？阿弥陀佛当然有修行了！阿弥陀佛的修行就是归命众生的修行。这就是佛的修行了，不是一般的修行了。就像我们坐船一样，船的运动速度，就是我们的运动速度，如果我们坐飞机，那飞机的飞行就是我们的飞行，有人说「你今天怎么来的？」「我今天飞来的。」「哎呀，你怎么会飞呀？」「坐飞机飞来的。」简称叫「飞来的」，在英文当中都是一个词，坐飞机飞来，也是我飞来的。这就是借助外力。

借助于他力

在生活当中，做任何事情，如果不善于借助外力，很难成就。各位到这个念佛堂里边来，如果没有传明法师这样的发心的话，那各位能够有这样清净念佛堂来念佛吗？尤其我们从外地过来，念佛堂成就的时候，我们还不知道呢，我们不过是借助他力；要讲这个麦克风，也是借助于他力呀！后面的人也能听到；我们打电话，也是借助于通讯设备，号码一拨，就到美国了，那么远，就可以轻松地讲话，这是你自己的嗓门大吗？你嗓门再大，也喊不到美国呀！

世间点点滴滴的小事，大家都很聪明，想办法、找关系、走后门，大家为什么找关系、走后门？如果你自己有这个力量，你就不找关系了，也不走后门了，对不对？找关系、走后门就是想靠人家的力量，就借助他力。

那么，为什么往生这件事情不借助于佛力呢？所以，印光大师很感慨地说：「世间的人哪，小小的事都要仗他力才能成就，唯独往生净土成佛这件事，他连佛力都不愿意接受，这样的人叫做丧心病狂，以至于此。」这几个字讲起来很沉重，但是也体现了印光老人的慈悲，「丧心病狂」，「你的心志已经丧失了。颠倒了，在自己绝对达不到的情况下，反而不靠佛力，那怎么可以到净土去呀？」或者虽然靠佛力，但是不全心全意地靠佛力，那怎么有资格叫真佛弟子啊？「随顺佛愿、随顺佛教、随顺佛语，是名真佛弟子。」半信半疑，那当然不是真佛弟子啦。世间的事情都是靠信顺才能成就，何况念佛？净土法门尤其要讲信顺，那么信顺在哪里体现出来？「一向专称弥陀佛名」。

大师的教化

善导大师在做了这样的解释之后，净土宗在当时的长安迅速普及开来，念佛人像雨后春笋一样，男人、女人、老人、少人、杀牛宰羊的屠夫……统统来念佛了，形成了「家家弥陀佛，户户观世音」的局面，个个来念佛，没有人不来念佛的，甚至当时的长安城，卖肉的摊子都要下岗了，没有消费者了，大家都念佛吃素了，买卖做不成了。这个是有公案的。

当时，有一个屠夫，发现没人来买他的肉了，很气愤，打听别人：「怎么最近没人吃肉了？」「大家都念佛求生净土去了。」

「啊？念佛这么好？连肉都不吃了？」他既怀疑，又瞋恨，「听说有个和尚叫善导，在光明寺讲法，他说念佛都可以到净土去，让我失去了主顾，我要去理论理论！」他找到善导大师。

当他看到善导大师，就不由他了，被善导大师慈悲的巍巍德相所感染，嚣张的气焰降了一大半，心里边清凉了很多，就问：「念佛有什么好处？居然连肉都不吃了？」善导大师给他解释极乐世界种种庄严，如何的黄金为地、天雨妙花，如何的莲花化生、不受胞胎之苦，如何的无量光无量寿、不受生老病死之苦，如何的「微风动花叶，交错光乱转」，如何的自然开悟、三明六通一切具足，又如何的分身无数、遍十方界、救度过去未来一切亲属……屠夫听了很高兴，「那我也想去往生！」「可以呀！」

「怎么往生？」

「念佛就可以！」

「念佛真能往生吗？」

善导大师说：「真能往生！」——

善导大师念佛呢，口念一句佛号，就出来一道光明，真实不虚。

这个屠夫就很高兴，「那好，那我念佛。」他就出了门，「奔柳树表，往西而拜，堕地而死」，往生净土。

这是什么意思呢？他想：「念佛这么好？我也不要做屠夫了，杀了那么多猪，将来下地狱，多么苦恼！」他听了善导大师的教导，从寺院走出来，合掌称念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」爬到一棵柳树上面，向西方合掌，自己跳下来，就往生了。当然是身体柔软等等瑞相不可思议了。这件事惊动了当时的长安城，连皇帝都知道了。所以，善导大师的教化特别有力量。

还有一个公案，也很有意思。这是个日本的武士（我读书读到的）他很凶狠。有一天，有两个和尚在讲法，很多人去听。这位武士感到很奇怪，「这么多人去听，到底有什么好东西？」他也来听听看。两个和尚讲了很多净土宗的教理，武士听不懂，就很气愤，刀就拔出来了，「你们能不能讲简单一点，讲得让我也听得懂好不好？」和尚就很害怕，不讲不行，「简单地讲，念佛就能往生净土。」武士当时正在苦恼当中，感到一生杀了很多人，罪业很深重，「果然有这回事吗？如果有的话，那我也要到净土去。现在你们给我剃头，我要到净土去了。」他还要当和尚去往生。和尚没办法，只好顺从。武士剃了头以后，就合掌念佛，向西边而去——阿弥陀佛在西方极乐世界了——日本是个岛国，他走了七天七夜，口称「南无阿弥陀佛」，一直走到西海岸，在一个傍晚时分，西方展现一片绚丽的色彩，落日的光辉把他的心完全引向了极乐国土，这个时候，他就看见了西方极乐世界的景象，站着往生净土，随顺佛的誓愿。

这样的人，都是不可思议的，真是一个大恶的人转为一个大善的人，当然我们可能没有这样的勇气，也没有这样的经历。佛的誓愿也不是说只有这样的人才可以去往生。依我们现下的身份——
他们也是十方众生当中的一员，我们也是十方众生当中的一员，他往生，我们也往生。所以，这个是平等往生的教法。
经典祖释

我们听到佛这样的慈悲，希望大家在心中善加领会，不要依我们凡夫有碍的浅见来怀疑。凡夫众生无始劫来堕在无明大黑暗当中，可以说，我们所有的想法都是颠倒的，如果你说「这个讲法跟我心里边想的一模一样，所以你是正法。」肯定错了，你没有鉴别的眼睛，以你的想法来判断，肯定错了；「啊，我听他讲得太离谱了，我看他在这边讲法不太正确。」那可能也不完全对。那要看这个人，他所说的是不是依据经典，是不是依据祖释。

我们从早到晚，都依据于净土三部经而讲述弥陀的慈悲。《无量寿经》生动地告诉我们说：「这一本《无量寿经》是法灭万年的众生都可以得救之道。」为这样的众生所讲的法门；《观经》里边说，这部经是为了「五逆谤法」、烦恼具足的凡夫、「未来世一切被烦恼贼所害的众生」所讲；《阿弥陀经》也跟我们说了，这部经是「为五浊恶世众生，说此难信之法」。净土三部经都明确地告诉我们：是为了浊恶、烦恼贼害、五逆、法灭众生所讲的法，那为什么我们不能得救呢？当然我们是刚好得救了！正是我们这样的机呀！
芬陀利花

所以，各位，不要因为自己根机卑贱而拒绝弥陀的救度。恰恰相反，因为自己的无智慧、无修行、无清净心而感到庆幸和欢喜。为什么反而生出庆幸和欢喜心呢？因为我们是弥陀的掌上明珠！我们是弥陀的独生宝贝呀！我们是弥陀第一个要关心的对象啊！我们是那个小儿子啊！
所以，在《观经》里边讲：
若念佛者，当知此人，是人中芬陀利花，
观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友，
当坐道场，生诸佛家。

自知罪业深重、一向念佛，这样的人是「人中芬陀利花」。芬陀利花是大白莲花，微妙香洁，在《涅盘经》里边，称赞释迦牟尼佛是「大芬陀利」，现在释迦牟尼佛把他的荣誉称号赐予我们凡夫众生，说：「念佛的人是人中的芬陀利花，是人中的妙好之人。」我们有什么资格？依我们的修行，敢说是芬陀利花吗？不是！是因为我们称念了这句无上功德、不可思议的六字名号，而被十方诸佛所护念，我们拥有了南无阿弥陀佛六字名号的无上功德，释迦牟尼佛就说「是我善亲友」、「人中芬陀利花」，善导大师解释说是「人中好人、人中妙好人、人中上上人、人中殊胜人、人中稀有人」。

以我们本身，是贪瞋痴具足的凡夫，可是佛发的慈悲，改变了我们的身份，使得我们成为了念佛之人、成为了必然往生成佛的人，所以才叫做「芬陀利花」。

「芬陀利花」的比喻还不足以形容，释迦牟尼佛直接说了：观世音菩萨、大势至菩萨跟你是兄弟。观世音菩萨是阿弥陀佛的长子，我们跟他是「胜友」，平等的朋友关系——
我们念佛，跟观世音、大势至菩萨资格平等！
哭盼游子

我们也是弥陀的独子，阿弥陀佛没有两眼相看，甚至更加地慈爱我们，观音、势至已经一切具足了，反而我们是苦恼重重。

就好像有位大富长者，长子在家里面又有能力、又有财富、又会工作、又会管理，什么都会；长者还有一个小儿子，从小就出去流浪，后来听说在外面打工，赚不到钱，又被人家欺负，变成了乞丐。那你说这位大富长者心心念念挂念的是哪一个呢？他挂念的是他的小儿子。他一定要去找，要让小儿子回家——大儿子已经在家了吗！

阿弥陀佛在极乐净土，心心念念挂念的是我们这些在娑婆流浪的游子，挂念我们这样罪苦的众生，十劫以来，对我们发出了不断的呼唤：「十方众生，南无阿弥陀佛，归还我们的净土，称念我的名号，这是你唯一的得救之道！」佛的悲心告诉我们这一点。

所以，我们不能让阿弥陀佛再等待了！我想我们到净土去一点名，某年某月某日，在大连市金州区念佛堂，两百位参加法座，只来了一百九十九位，还有一个没来！那就很可惜了，那一位但愿不是你。

有两句诗是这样说的：

若一众生未得度，

我佛终宵有泪痕。

如果有一个众生没有到净土来，我大悲的阿弥陀佛白天、晚上脸上都挂着泪珠，他在哭盼他的游子。我们现在好几百位在这里，如果不去的话，那让弥陀太伤心了。

弥陀是这样的慈悲，如果我们还在那里作戏论，在心里打一个问号：「会这样吗？」我说你这个人哪，真是狼心狗肺，真是没有良心。佛的慈悲都感动不了你，那真是没办法了。

我们的心往往也是这样子的，往往听到造罪造业、邪知邪见的话，觉得很顺耳。

我们反复恳切地说明了往生净土有正行、有杂行，正行专念弥陀名号，百即百生。对这一点，或许有人有误解：「弥陀佛怎么这么独断！」这不是阿弥陀佛武断，是阿弥陀佛的慈悲。比如说这个房子着了火，很危险，所有的门都被烈火封起来了，只有一扇门能过，有人在门口召唤说：「从此门而过，只有这扇门可以过！」这个不是叫独断哪，这个叫慈悲啊！因为别的门都此路不通。

多念少念的误解

念佛法门，仰仗阿弥陀佛「念佛往生之本愿」，容易让人误解的有两点：一个就是关于精进和不精进，即念佛的多少，一个就是关于善恶。这两点在分寸上比较难以把捏。我在这里略微说明一下，以免大家误解，当然这些需要多多听闻，来正确地把握宗义。

我们这个法门，对众生根机的判断，是站在五浊恶世、法灭众生、五逆罪重的众生的角度，以这样的众生为首要救度的对象，以展开阿弥陀佛至极无碍的慈悲。连五逆的众生都能救得起来，那当然所有的众生都能救得起来了。

像《观经》的下辈三品当中，下品上生是造作十恶重罪的众生，临终称念「南无阿弥陀佛」一声，而往生净土；下品中生是破戒罪人，一生毁犯五戒、八戒、具足戒，他临命终时，闻到一句「南无阿弥陀佛」名号，单是闻名，还没有来得及称念，就往生了；下品下生罪更重，是五逆的众生，临终称念「南无阿弥陀佛」十声，而往生净土。从这三个例子说明，弥陀的救度在名号的本身，这句「南无阿弥陀佛」名号本身已经具足了，一声、十声能够往生。

那是不是说「一声、十声就能往生，那我就不念佛了，我已经念了十声了。」如果有这样的想法，是断灭见、邪见，因为《观经》下品之人，他是临终之机，不能再作多声的称念，所以一声、十声而得救。作为平生之机，即作为平常的念佛人，则应一生多念。

这里的多念，也不像以前那种观念说：「如果我不多念，就不能往生。」那种观念和经文是矛盾的。在《无量寿经》里，释迦牟尼佛说「乃至十念」，又说「乃至一念」，在《观经》里说十声、一声就往生，如果我们认定说「若不多念、不精进地修行，就不能往生」，这个观念是错误的。反过来说：「哦，不用多念也可以往生，我就懈怠，等到临终念一句、十句。」这种观念也是错误的，是危险的。

我们应该相信：弥陀的誓愿、不可思议的名号，一声之处，可得往生，而应该一生多念。

一声可以得救，这是佛在经典里明确说明的，有经文的依据，也有这样现实的例子。

念佛人应该一生多念。这就是念佛人的心态，不然就是戏论了。「没关系了，现在享受人生，到临终再临时抱佛脚……」，社会上的人或许会抱这样的观念。

我们讲这些，是让大家现在就感受到佛的慈悲，现在就来接受弥陀的救度，而进入「一向专称」、「一向专念」，不是要大家在那里悠悠晃晃，三等四邀，等到某一个时刻，那就错误领会了。

所以，应知一声可以得救而应该尽一生多念。

那么，多念以什么为标准呢？这是很难说的，「多少」只是个大致的说法，如果说五万为多，还有比五万更多的；如果说一万为少，还有比一万更少的。所以，祖师没有说以数量定多少而能往生的，从古以来没有这样的说法。弥陀的誓愿说「乃至十念」，善导大师解释为「上尽一形，下至十声」，多到一辈子的念佛，少到临终一声、十声的念佛，统统往生。

对我们每个人自己来讲，就根据自己的时间忙闲、精力大小、道心强弱等等状况而确定。比如说，你原来念佛每天三万声，闻信阿弥陀佛本愿了，一声、十声就可以往生，每天改念三十声——

我想这是不大可能的。你还是念佛，但是，在念佛的心态上面要做一个转换，并不是要把大家念佛的数量减少，要你去懈怠，这个大家要正确地领会。只是我们念佛的心态，从原来那种恐慌、不安的心态，转变为任凭、安心的心态，有了这样的心，自然会相续念佛，一生专念，从早到晚，从晚到早，专念名号。

我们不能跟人家比较说：「我念三万，你念一万，那你不行。」那念五万的说：「我念五万，你念三万，那你不行。」如果这么比较，没有一个人能往生。应该知道：临终一声皆得往生，何况一生之间多称名号！那就更能往生了。

总而言之，应信一声之处可以往生，而应该一辈子多念。

两种观点是错误的：第一种观点说：「如果我不一辈子地精进努力修行，不能达到某种功夫，不能往生。」第二种观点说：「反正一声、十声可以往生，所以我不用多念。」那当然就更错上天了。这两种观点如果比较起来，那还是宁愿多念的好，因为你多念，你不会落空，你总是念，那么自然有弥陀名号的作用；如果你不念，那就落空了。

善导大师解释念佛，说念佛必生，不论多少。不论，就是名号的本身使得我们往生。

善导大师又说「念念不舍」、「念念相续」，一念发起以后，相续念佛，直到命终。最初的一念，和以后的念念都是一体的、一味的。如同上船，第一步跨上去如同一念，以后步步不离船如同念念；说起来不是一步、也不是步步能让我们过海，而是船本身能让我们过海；当然也可以说一步过海、步步过海，懂得道理，怎么说都可以。

一向专念

昨天我们也讲到了，在唐朝有很多佛教的学者，学问都很大的，都是相当有名望、有修持的，他们说：「《观经》下下品的众生，临终只念了十声，怎么可以往生呢？」认为他没有修行，称为「别时意趣」，说往生是来生再来生、下下生以后的事。善导大师对此加以破斥：他固然念佛数量少、没有修行，但是这句名号本身具足了往生的功能，「阿弥陀佛即是其行」，凡夫的往生，不是从念佛的多少说决定往生的，而是因为六字名号本身含有信愿行，本身有我们的归命、发愿、回向和「即是其行」，所以，使五逆众生一声、十声而决定往生。

这把我们的方向从众生这一边，引导到弥陀名号那一边去，这就是所谓「一向专念」的道理。

如果我们一边念着佛，一边在自己心中盘算，那就不叫「一向专念」了。好像眼光看着佛，同时又往自己心里边来了——
不是这样子的，是把我们的眼光，完全投向佛的誓愿，这个叫「一向专念」，没有两个方向。

就好像我们晚上看月亮，我们就往月亮的方向看，我们不要往地上看；就好像春天要看花，那就要向山岗之处春花烂漫的地方去看；我们要看弥陀的慈悲，就要从佛的誓愿来看，从佛的名号本身来看，这个叫「一向专念」。

这一点，要完成思想认识的转换。

可以讲，佛法是一个知见的问题，不是外表的形象。我们虽然是浊恶的凡夫，我们的身心烦恼都没改变，但是由于佛法的尊贵，改变了我们的身份。

比如说，过去我一天念三万声，我现在还是念三万声啊！也没有改变，可是对佛法的理解不一样了、知见不一样了。我们由过去那样恐慌不安的心、靠自力精进的心，转换成靠阿弥陀佛的心了，从这个方面完成转换，这才能达成净土的往生。

我们到净土去，舍弃娑婆的秽土，我们在没有舍去报身生命之前，首先心要转换，从自我这边跳跃开来，而跳跃到弥陀的誓愿那一边，放弃我执我见。

那你说简单，也不简单，但是你说难，也不是很难，只要一向念「南无阿弥陀佛」就可以了。

自力心

虽然都是口称佛的名号，有的人落入杂修，心中自力的观念非常强。

比如说我们坐飞机，谁都知道，我们是乘托飞机的力量而起飞的。可是有一个人，他不懂得这一点，他说：「固然要靠飞机的力量，但是要靠一点我的力量。」他就用手向上拉自己的耳朵，好像把自己的身体提起来一样。你能把自己的耳朵提起来飞空吗？不可能。他上了飞机，提着自己的耳朵不放，「你看，我一方面靠飞机，一方面还靠我自己。」这是他的一种认识，只要他能够老老实实坐这架飞机，也不妨碍。所以固然心中说「是我的用功、我的修行」，只要专念弥陀名号，也无碍往生，就怕你不念。

我们讲自力也好、他力也好，是让我们在思想上对弥陀的誓愿有一个清晰的认识，跟佛心更加相应。

善恶的误解

关于善恶的问题，我们昨天说到五逆重罪的人也可以得救。有人说了：「这样的人可以得救啊

！这个是不是教我们造恶呢？」如果有这样的想法，当然是邪见了，当然也是诽谤释迦牟尼佛了，「释迦牟尼佛啊，你讲五逆众生都能往生，那大家都去造五逆罪怎么办？」对不起，释迦牟尼佛确实在经中这样说了。这就是你的误解了。

比如说医生研究出一种新药，是万能的妙方，非常灵验，什么病都治得好。我们去宣传、介绍这种药的时候，我们就对病人讲了：「某某，你不用担心，现在我们发明了一种特级的、高效的神方妙药，什么绝症都能治得好，何况你这小小的伤风感冒？没问题的。」目的是让他安心：重病都能治得好，轻病更能治，不是说：「哦，重病也能治得好，那现在我去得重病。」对于弥陀的慈悲，应该这样理解：「弥陀的慈悲是这样子的，连五逆谤法这样的重罪都能救得起来，当然没有做五逆谤法的众生更能得救。」我们不能听到这样的慈悲，就说：「五逆谤法也可以得救？那我现在去造罪造恶。」这样的人，是没有接受弥陀的慈悲而故意造罪造恶。就像医生把药拿来说：「重病也能治得好，何况轻病？」「那好了，轻病我也不治了，我去得重病再来吃这个药。」那就愚痴了。这样的人是误解了佛的慈悲。

我们在两方面容易形成误解。一方面说：「如果我不能行善积德、做到如何如何的修行功夫，弥陀大概不救度我。」这个想法是错误的。另外一种想法是：「反正弥陀的救度是无条件的，所以我就可以放纵为恶。」这样的想法也是错误的。

古代祖师有这样一句话：

应知大罪也无碍弥陀的救度，

而不犯小罪。

这句话提供给大家。大罪无过于五逆谤法啦，「五逆谤法，回心皆往」，虽然重罪无碍弥陀的救度，但在我们这个世间，应尽量做到敦伦尽份，不犯小罪。这没有固定的标准，而是就我们各人的根机而言的。我们对自己都可以严格一点，念佛当然是多念。像善导大师虽然那样精进地念佛，但不以自己的精进行持来要求我们，他所说出来的法义，让我们非常安心。如果他依照自己为标准，那谁能往生啊？「你们都要像我善导和尚一样，念佛要念出光来，才能往生。」我们做不到了。他说：「十声一声，定得往生。」这就是祖师一级的了。

有人讲：「善导大师持戒那么精严，他的念佛修行多么好，像你们这样讲的，就能往生，那善导大师为什么那样做？」似乎问的有道理，其实没有道理。祖师讲法不是以自己为标准来要求众生的，特别是净土的法门，是降到最下等的众生，来召唤大家。如果那样讲的话，释迦牟尼佛不要讲净土三部经了，释迦牟尼佛修行多好？他为什么讲凡夫得救的教法？是应我们这样的机。善导大师虽然持戒精严，不是我们这样的根机，但是他不是把这一点作为往生的业因，他也是专念弥陀名号去往生的。

所以，在往生的道路上，祖师和凡夫是站在同一起跑在线的，任何众生来到念佛的教法当中，都是平等的。

我们讲机和法，什么叫机呢？一切众生就是机。比如说你读过《地藏经》，那么，你没有读《地藏经》之前，你是一个众生的机，你要念佛；那你读了《地藏经》了，你好像觉得「我得了某种法了」，但是如果进入念佛法门呢，你这个法就变成机了，是什么机？是学过《地藏经》的机，如果这个机不来念佛，能往生吗？你是以这种机的身份，来接受这个法的救度。

你行善，就是个善人的机，要来接受念佛的教法；你烦恼造恶，就是恶业烦恼的机，要来接受念佛的教法，而往生净土。所以，在念佛的教法当中，唯有看见阿弥陀佛的光明，并不看见千差不等的众生，众生固然是千差万别，但是，千差万别不等的众生，受到唯一平等的六字名号的救度。

就好像我们坐船，船上的乘客有男有女、有老有少、有商人、有学生，有长得漂亮的、有长得丑陋的，有身体健康的、有身体病残的，有的有钱、有的贫穷。要横渡大海，当然不是看乘客了，你说哪一个可以过海？都是因为仰仗大船，千差不等的乘客，才能平等地到达彼岸。

所以，大家应该搁置我们众生这边机的差别和争议，这种争议跟佛法没有任何关系，是毫无意义的。我们应该把我们的心完全仰投于佛的誓愿，而称念「南无阿弥陀佛」名号。所以，一向专念「南无阿弥陀佛」的人，决定不会起世间的善恶、是非等种种分别，这些分别都是人间的是非，那是在造生死之业，不是在修解脱之因，大家要警惕，不然我们觉得自己在弘法、护法，其实是在坏法、谤法，而不能自觉。

祖师说得太清楚了，「一向专念」嘛，凡夫言语心思不能及，开口就错了，除了念佛，其它没有对的，「这样对不对？那样对不对？」统统错！只有称念这句「南无阿弥陀佛」。

爱心的领受

佛的慈悲，就是说无尽的爱心。

我们知道，国家的法律是很需要的，但是也要有父母的慈爱。法律是惩罚性质的，你犯了罪，我就判你的刑，甚至判死刑。但是，人们知道有死刑，可是偏偏还是有人造重大的罪业，我们因此觉得，强行的制止并不是完全有效果。恰恰相反，无尽的爱心可能使一个浪子回头。

念佛的法门，是从佛的慈悲的角度来展示的，只有弥陀这种至极无碍的慈悲，才可以把一个五逆谤法众生那种刚强、傲慢的心软化，让他回头，「浪子回头金不换」，成为一个纯粹的念佛

人。

因此，念佛法门总是站在这个角度，而把佛的慈悲向大家展现出来，一浪一浪地推进到大家心中。如果我们不从佛的慈悲的角度来领受，反而在那里戏论：「这样就能往生，那怎么了得？」这样就完全错误了，也是不知道自己到底是什么样的众生。

三、总结

我们依据昙鸾大师、道绰禅师、善导和尚的教导，而说明净土宗是难、易二道当中的易行道，自、他二力当中的他力门，圣、净二门当中的净土门；净土门之内，又有正行和杂行，选入正行，选舍杂行；正行当中，又有正定业和助业，选正定业，舍助业，一向专称弥陀名号，「是名正定之业，顺彼佛愿故」，符合佛的本愿，决定往生。

善导大师「要弘二门判」略讲

一、序 讲

讨论佛法

判断一个法门是不是正法，是要以佛经和祖师的教言为依据，所以，教理是基础，是方针。

莲友们讨论得很热烈，这是一个很好的现象，所谓「闻、思、修」，听闻佛法，心中思惟，抉择正确的修学方针，然后落实到行动当中，叫做「闻、思、修」。当然，「佛以一音演说法，众生随类各异解」，同样一个法座，同样听闻，但是，各人对法的理解必定有差异，由于理解的不同，为了更加明确教义，彼此讨论，把不同的意见表达出来，这是很值得鼓励的。我也非常诚恳地要求大家，如果有什么疑问，可以当面来提，或者写成纸条，或者请别人转达，你的问题，或许能代表相当一部分人，说出来，对大家都有帮助。如果你听到莲友心里的一些疑惑，自己虽然明了，也可以记录下来，我们大家一起讨论。

讨论佛法，往往有一个现象，讨论到最后，似乎变成了争论。这就不好了。讨论佛法，并不是说怀着一种事先认为自己正确、别人错误的心态，如果这样，一定会发生争论。讨论佛法，不是以我们的见解为标准，而要依佛经祖释，这是我们几天来一直强调的。

那天，有一位莲友问到「依法不依人」，确实非常重要。世间有两句话，叫做「以法律为准绳，以事实为依据」，这两句话也可以借鉴到佛法当中，佛法的法律，就是释迦牟尼佛所说的经教，应该以佛的教导为依据，不然，讨论佛法可能会成为闹是非。

我们听到别人讲法，心中要思惟：这个法，到底出自何种经典？是出自哪一位祖师？有何传承？依此来把握，就不会偏离。

往往有些莲友，听到和自己的想法不一样，就干脆否定，这种认识有欠缺。佛法八万四千法门，有同有异，所谓同的地方，都是指导我们修学成佛，所谓异的地方，就是方法不同。我们中国有八大宗派，如果完全一样，也没有必要开出八宗，可见得是不一样；但是不一样中有一样，就是目的一致，所信仰的教主一致。目的，就是成佛；所信仰的教主，就是释迦牟尼佛。

往往初学佛法的人，看见庞大的佛教经典，觉得有彼此矛盾的地方。这就不能依我们凡夫的见解而执一种经去破另一种法，因为佛法本来圆融，道理一致，只是我们智慧没有透达。

中国的祖师开出大乘八宗，各自都有依据的经典。我们学习净土宗，就要依据净土三部经：《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》。符合净土经典的教法，就是正法，不符合净土经典的教法，就会偏离净土宗。

善导大师在《观经疏》里说，如果人家引用别的经、别的论、别的大德的话，来问难：「罪恶凡夫，但称名号，如何往生净土？」这些大德也是引经据典跟你讲，那么，我们应该怎样认识这件事呢？善导大师告诫我们说：「佛讲法，时别，处别，对机别，利益别。」时间不一样，处所不一样，对机不一样，所得到的利益也不一样。你所依据的经典，是你的有缘之教，按照你的有缘之教修学，可以得佛法利益，我也信仰，我也不诽谤；我所信奉的，乃是我的有缘之教，按照我的有缘之教修学，也可以得到佛法的利益，彼此不相妨难。这是一个佛弟子应有的态度。

说不一样，净土宗和禅宗、和密宗，和天台、华严都有不一样，净土宗以往生成佛为宗旨；禅宗「明心见性，见性成佛」，在此土修证，这是不一样的地方。虽然不一样，但都是佛法，并不是说你所修的才是佛法，人家修的就不是。所以，学净土，不可谤禅宗和别的宗派；学别的宗派，也不可以谤净土。

我们净土宗，是站在众生根机的立场，说明：末法时代，罪恶凡夫——《大集月藏经》云：「亿亿人修行，罕一得者，唯有念佛一门，可通入路。」站在这样时代和根机的立场，来高举六字名号的大旗，宣扬「一向专称」，所谓「应机之教，唯在念佛」。

净土门之内，又有要门与弘愿门，多数同修都是从要门而入。我们这几天讲的是弘愿门。

要门、弘愿门都是净土宗之内的修学方法，不可以因为自己修学的是要门，就说弘愿门不是净土法—— 那就错了。就好像学禅宗的认为自己是佛法，净土宗不是——不是这样。

佛法在中国有八宗，每宗之内还有些门派。禅宗有所谓「一花开五叶」，你说谁不是禅宗的法呢？但是接引众生的方式有所差别。净土宗有两门，叫要门、弘愿门，这两者的关系并不是敌对的，并不是要门正确、弘愿门不正确，弘愿门正确、要门就不正确。要门、弘愿门是摄机不同，摄受不同的根机。我们要懂得，佛法就是应众生根机的，佛法与众生的根机不产生联系，就成了戏论，一切佛法一定要应机。

善导教判

净土宗之内，有要门、弘愿门，这对大多数人来讲，还比较陌生。为什么？因为这是净土宗开宗祖师唐朝善导大师的教判，由于历史原因，善导大师的着作在中国没有广为流传。

善导大师虽然说是净宗二祖，其实，他的教法可以说是决定性的，是净土宗的正脉。

为什么这么说呢？一般来讲，中国净土宗有所谓「三流」：慧远流、善导流、慈愍流。

慧远流是庐山东林寺慧远大师一派的教法。慧远大师在庐山东林寺结社修行念佛三昧（当时有一百多位高贤参加），成为中国净土宗初祖。但是，慧远大师所讲的念佛侧重在观想，和善导大师所讲的称名念佛有很大的差别。

善导大师是特重持名，「望佛本愿，意在众生一向专称弥陀佛名。」是称名念佛。称名念佛，善导大师探究它的根源，说：这是佛的本愿，所以又称「本愿念佛」，或者说「专修念佛」，和慧远大师所讲的，有相当大的差距，这也是所谓传承的不同。

慈愍流，慈愍大师又称慧日三藏，他去过印度求学，回到中土，发现当时禅宗的行者都在谤破净土法门，鼓吹「自性弥陀，何必要念六字弥陀？唯心净土，何必要去求西方净土？」对净土法门的弘传，对罪恶凡夫得救之道有很大的阻碍。慈愍大师把他从印度所学净土的殊胜法门，依自己的修学，在中土大力弘扬，纠正当时普遍存在的错误观念。慈愍大师所讲的念佛，到后来就演变成永明禅师的「万善齐归」，种种修行导归念佛。

这样，我们就很明了了，有这三流。我们所讲的是主流善导大师的本愿念佛。

在这三流当中，善导大师的教判最圆满。做为一个宗派，能不能成立，一定要有它的教判体系，像慧远大师也好，慈愍三藏也好，没有完整的教判体系。我们中国的净土宗之所以能够成为一宗，就是因为有昙鸾、道绰、善导系统的判教体系。

昙鸾大师继承龙树菩萨的「难易二道判」，以圣道修行为难行道，以净土法门为易行道。昙鸾大师指出：难行道之所以难，「唯是自力，无他力持」，完全是自力，没有佛力，所以才是难行道；易行道之所以易，是因为佛力的缘故，所以，由「二道判」到「二力说」。

昙鸾大师的继承者道绰禅师在《安乐集》里边，判一切佛法为圣道门、净土门。原文说：「一者圣道，二者往生净土。」圣道门就是难行道、自力法门；净土门就是易行道、他力法门。

善导大师是道绰禅师的面授弟子，跟随道绰禅师在山西玄中寺学习净土教法。善导大师是弥陀化身，把一切净土教法集其大成，在净土门之内，又细判「要门」与「弘愿门」。

我们可以这样来思惟：圣道、净土是两种截然不同的法门，圣道门靠自力修行断惑证真，比如，小乘果所谓「断五下、除五上」，大乘果要证「无生法忍」，不是一件容易的事；净土门是靠佛力。那么，从自力到佛力这个跳跃，可以说非常大，对于根机成熟的人，不为难，对于根机不成熟的人，就为难了，心中有种种的疑惑，「我修学《法华经》，我修学禅宗，现在转入净土，全部舍掉？」舍不得。第二个疑惑说：「难道我修这些，就没有功德了吗？就没有效果了吗？」所以，如何从圣道门进入净土门，如果没有一个阶梯，引导圣道门的人进入，那么，一步恐怕跨不上去。善导大师根据《观无量寿经》——《观无量寿经》这一部经，就是本师释迦牟尼佛为了引导圣道门的修行者进入净土法门而讲的一部经典——
善导大师就是根据这部经典，将净土门细判为要门、弘愿门。要门，就是进入净土弘愿门的一个阶梯，一个接引的方便。由这一要门，圣道门的行者就可以进入净土门，没有这一要门，就很难进来。所以，「要」是关要、紧要、重要的意思。

大家要知道，「要弘二门判」对整个净土教法至关重要，对接引圣道行者来讲，给了阶梯、方便的作用，对于已入净土门的人来说，给了一个最终的指向和归宿。

要门是方便，弘愿是真实。不能以方便破真实，也不能执真实就完全舍弃方便，相辅相成。佛弟子一定要护法、爱法。

祖师的教法很圆满，我们要善加体会。

二、正讲

观经四帖疏

下面，我们就来把要门、弘愿门做一个了解。

《观经四帖疏》有四卷：《玄义分》、《序分义》、《定善义》、《散善义》，所以称为「四帖疏」，「疏」就是注解。

《观经》在唐朝那个时代普遍受到教界的关注，很多人都来学《观经》。但是，对《观经》的宗旨、对《观经》所蕴含的意味，多数人都暧昧不明，甚至有误解、曲解、错解，这些误解、曲解、错解影响了净土门的弘扬。善导大师以弥陀化身，从无量光明土化现此娑婆界，为《观

经》作下了楷定古今的着疏，所以「四帖疏」又称为「楷定古今疏」，「楷」是楷正，是楷模、标准、规范，如果要学习《观经》，不依据《观经疏》，可以说不得其要。
这就是善导大师所作《观经疏》的地位。

这部《观经疏》普遍受到净土行人的崇奉，在《观经疏》的结尾，善导大师这样交待说：「此义已请证定竟，一句一字，不可加减，欲写者，一如经法。」这部《观经疏》已请阿弥陀佛、十方诸佛证明了，决定无错谬，如果有人想修学、想抄写，应该像经典一样，一句话、一个字也不能更动。可见得它的权威、地位。

善导大师作这部《观经疏》，落笔之前，就在佛前标心立愿，请佛给予证验，说：现在有人曲解这部经的宗旨，我要楷定它，写出正义，请佛证明。标心立愿之后，大师就称念佛号，当晚就见到西方庄严景象，此后，每天晚上都有圣僧入梦，指授玄义科文。所以说，这部疏可以说是弥陀传说——圣僧也就是阿弥陀佛，每天晚上指导善导大师撰写《观经疏》。写完之后，善导大师再次启请阿弥陀佛、十方诸佛来证明，连续三夜见西方极乐世界种种庄严景象。
大家可以参看《观经疏》的最后一卷，善导大师有详细记载。
我们以此可以知道，这一部《观经疏》的地位，可以说尊奉如经。
序题门
在《观经疏》一开始的「序题门」，阐述释迦牟尼佛讲这部《观经》的理由。

释迦牟尼佛来此世间，讲了种种经典，都指示我们解脱生死。而在《观经》之前，讲了《佛说无量寿经》，净土法门也打开了，那还有什么必要再讲《观经》呢？善导大师来探究释迦牟尼佛讲这部经的理由，所以叫「序题门」。序，是总略性的说明；题，是主题。总略说明《观经》一部的主题，叫序题门。
这一段教理比较深，我还是选读跟我们比较相关的部分：
窃以真如广大，五乘不测其边；法性深高，十圣莫穷其际。
真如之体量，量性不出蠢蠢之心；法性无边，边体则元来不动。
无尘法界，凡圣齐圆。两垢如如，则普该于含识。
恒沙功德，寂用湛然。但以垢障覆深，净体无由显照。

这一段主要是说，每个人都有真如佛性（没有这一点，不能成佛），虽然我们自性当中有无量无边的德能，但是，我们贪瞋痴烦恼的业障深深地覆盖了自性的光明，清净本体不能显发。那怎么办呢？
故使大悲隐于西化，惊入火宅之门，
洒甘露润于群萌，辉智炬则朗重昏于永夜。

释迦牟尼佛从西方无胜国隐没，来到娑婆秽土，叫「火宅」，给我们宣说种种法门，所谓「八万四千法门」。
依心起于胜行，门余八万四千，
渐顿则各称所宜，随缘者则皆蒙解脱。

开设八万四千法门，渐有渐法，顿有顿法，依你所能修学的，如果能应机，都可以得解脱。这一段是指圣道的八万四千法门，根机相应的人，决定可以成佛。
然众生障重，取悟之者难明，虽可教益多门，凡惑无由遍揽。

众生的罪障太深重，想悟得自性太困难了，虽然开了这么多利益众生的法门，但是，上根利智的人才可以得利益，凡夫难以修学得利益。

这就说明我们凡夫按照圣道的八万四千法门不能解脱。底下就突现了净土法门成熟的根机：

遇因韦提致请，「我今乐欲往生安乐，唯愿如来教我思惟，教我正受。」这部《观经》是释迦牟尼佛应韦提希夫人请求而讲的。
《观经》因缘
韦提希夫人是频婆娑罗王的王后，她有一个儿子叫阿阇世。阿阇世受到提婆达多的教唆——提婆达多，大家知道，就是谤佛、谤法、出佛身血的那一位。他向佛索要弟子，「你把你的大弟子交给我，我来调化！」他是有自己的野心。释迦牟尼佛没有给他，告诉他：「不要说是你，就是智慧第一的舍利弗，我况且不付嘱于他，怎么会给你呢？」提婆达多就怀恨在心，带领一批人离开，自己另外组织教团，说不同的教戒，这叫做「破和合僧」。

这里有什么样的因缘呢？提婆达多当初也是随佛出家的，他的名利心特别重，他求法，心不在解脱上，而是求名利，他见频婆娑罗王供养释迦牟尼佛很多精舍，很嫉妒。「神通可以使人家敬仰我」，他就贪求神通了。他先问舍利弗神通之法，舍利弗教他学四谛法，观苦集灭道；他又去问其它的大阿罗汉，没有一个告诉他。因为这些大阿罗汉证得他心通，知道提婆达多心术不正，所以教他从四谛法慢慢修学。提婆达多哪有耐心慢慢学呢？只想快得神通，他就找到阿难。阿难是他的弟弟。

「阿难，我们是兄弟，关系很好；你常在佛边，听到了很多修行神通的办法，你告诉我！」阿难没有修到他心通，不了解提婆达多怀有什么样的恶心，就原原本本地告诉了他。

提婆达多根据阿难所讲，七天就学成了。之后，来到王宫，找到阿阇世王子，在阿阇世面前现

出神通，飞到天上，一会儿变大身，一会儿变小身，一会儿出水，一会儿出火。

阿阇世一看，「哇！这是何方大德？是哪一位尊者？请您下来。」提婆达多就变成一个婴儿，坐在阿阇世腿上，阿阇世亲他，他就把阿阇世的口水吞下去，然后，下了地，变成原来的样子。

阿阇世很尊重他，说：「尊者，你有这样的修行，很了不起。」他就说：「我虽然有这样的修行，但是没得到供养。」阿阇世说：「我的父王供养释迦牟尼佛，我也可以供养你。」于是就给提婆达多丰厚的供养。提婆达多得到供养，就更觉得了不起了，于是就有了后来分裂教团等种种行动。

他为了达到分裂教团的目的，就想谋害佛陀，但是自己没有这个力量，就挑唆阿阇世。他对阿阇世说：「现在你父亲也老了，佛也老了，不如我把佛废掉，我做新佛，你把你父王废掉，做新王，我们新佛、新王共同统治天下，这样不是很好吗？」阿阇世一听，吓了一跳，「这种事哪能做啊？佛是万民所尊重，父王对我也有恩德，不能做！」提婆达多说：「佛那边的事情，我来处理。你的父王对你实在没有恩德。」他就讲了一番故事。

原来，阿阇世出生之前，在山里边修学仙道。频婆娑罗王到老年没有儿子，「国家无所委付」，没有继承人，很想得一个儿子。一个相命师跟他说：「山中一位修仙者，他将来要投胎做你的儿子，不过呢，你要耐心等待三年，他才能命终。」频婆娑罗王等不及，就派人去了。「喂，某某人，你要做大王的儿子，现在就请你去。」仙人都有神通，他一听，说：「我是要做大王的儿子，但是还有三年，请大王耐心等待。」去的人回来禀报：「大王，仙人不答应，说要过三年。」频婆娑罗王很生气，说：「岂有此理！凡在我国土里边，就要受我掌管，他想现在不来做我的儿子都不行！你再去，好言相劝，如果答应，就让他自己结束寿命，投胎做我儿子；如果不答应，你就用刀把他杀掉，还怕他不来做我的儿子吗？」使臣又找到仙人，仙人还是不同意。使臣拔刀说：「既然你不同意，我就要动手了。」仙人临死前发了一个愿：「我现在寿命没有到，大王以心口杀我（他自己没来杀我，是他的心要杀我，他的口发出指令要杀我），将来我必以心口杀他。」讲完这句话，就被杀。被杀之后，投胎到王宫里边，韦提希夫人怀孕阿阇世。

夫人怀孕之后，又请相命师来看。相命师一看，说：「此儿与大王有损。」频颇娑罗王一听，说：「我的王位都要给他了，怕什么损伤呢？」相命师说：「此儿对大王有杀身之祸。」

频颇娑罗王心中恐怖，就秘密地跟韦提希夫人商量：生的时候，从楼上往下生，落到地上摔死，神不知鬼不觉，这样，别人不知道，也不用承担骂名。

韦提希夫人就同意了，生的时候，从楼上往下生。结果，阿阇世没有摔死，只碰伤了一个小指头，世称「折指阿阇世」。

当然，宫里的人不会告诉他这段经过，可是，提婆达多为了调拨父子关系，就把这段历史因缘讲出来，说：「你父王对你没有恩德！」过去因缘一显现，阿阇世的报复心就生起来了，发动了宫廷政变，把他父亲关起来，打入七重牢房，不给饮食，不许有人接近。

韦提希夫人去探望，卫兵也不好阻拦。韦提希夫人每次进去的时候，璎珞里装着葡萄浆，身上涂着麨蜜，衣服穿得整整齐齐，一到牢房里边，就把身上的麨刮下来，给频婆娑罗王吃，璎珞里的葡萄浆也给他喝。这样，频婆娑罗王过了三七日还没有死。

阿阇世问守门人：「父王今日还在不在啊？」他想，频婆娑罗王过了三七日肯定会饿死了。

想不到，门卫回答说：「夫人每天来送东西，还有，佛的弟子富楼那也来给他讲法，从空而来，我们挡也挡不住。大王不仅没有死，反而更加红光满面。」阿阇世一听，很气愤，说：「我母是贼，与贼为伴！」拔剑要杀掉他母亲。

你看，阿阇世都犯了什么罪啊？跟谋害佛陀的提婆达多作朋友，把父亲关到牢里要饿死，而且还要杀母，五逆谤法都犯了。

这时，有两位大臣，月光和耆婆，将他劝阻下来，他就不杀母亲了，把她牢牢关闭，严加守护。

韦提希夫人在牢里痛哭流涕，说：「我有什么罪过，生了这样的儿子？这个世界实在难待，自己的亲生儿子把他抚养大，尚且要加害于我！」她就向释迦牟尼佛的方向顶礼，说：「世尊威重，无由得见，愿遣目连尊者、阿难与我相见。」当时，释迦牟尼佛正在讲《法华经》，释迦牟尼佛得知韦提希夫人心之所念，搁下《法华经》的讲座，从耆阇崛山隐没，从王宫里出来。

韦提希夫人在那里顶礼、哭泣，一抬头，发现世尊坐百宝莲花，身紫金色，目连侍左，阿难侍右，释梵护世诸天在虚空中普雨天华，她很感动，举身投地，向世尊哭诉：「这个世界太苦恼了，我不愿意在这个世界再待了，连自己最亲爱的儿子都成为杀我的恶人！我想到一个净土去，不见恶人，不闻恶声。请佛告诉我怎么往生净土。」佛就显现了十方净土，让韦提希夫人选择。

韦提希夫人观察十方净土，说：「十方净土都很微妙，不过我今天是想往生西方极乐世界阿弥陀佛所。」这是《观经》的来历。

韦提希夫人接着说：「唯愿如来教我思惟，教我正受。」「正受」就是观想。韦提希夫人以为：这么好的净土，如果不修学那种殊胜的、困难的、观想的法门，总不能去往生。

释迦牟尼佛应韦提希夫人所请，开展了十三定观，首先讲日想观、水想观、地想观、宝楼观、宝树观……叫「十三定观」。

1.要弘分判

要门与弘愿门

《观经疏》言：

然娑婆化主，因其请故，即广开净土之要门；

安乐能人，显彰别意之弘愿。

「娑婆化主」就是娑婆世界教主、本师释迦牟尼佛，「因其请故」，因为韦提希夫人的请求，所以就「广开净土之要门」。怎么叫「广开」呢？韦提希夫人只请求了「定善」，释迦牟尼佛不仅讲了「定善」，还讲了「散善」，所谓「定善一门，韦提致请；散善一行，世尊自开」，这就是善导大师与众不同的解释，当时别的人都讲：定善、散善都是韦提希夫人请求的，但是，善导大师不是这样解释，而是说：定善是韦提希夫人请的，所谓「教我思惟，教我正受」。

那么，释迦牟尼佛为什么「广开要门」呢？善导大师解释说：如果专讲定善，摄机不普，能修定善的人，毕竟少数，就不能使大家共同得到往生净土的利益。所以，又开散善一门。散善就比较容易了，散善不需要禅定心，布施、供养、诵经等等，这个叫散善。

这里的「广」字还有一层含义，就是所说法门很广泛，摄受众生的根机很广泛，广大的修行圣道门的行人，都有一个摄受的方便。因为要门和圣道门修学的法体是一致的。圣道门的修行，将其归纳，不过是定善、散善，定善：像禅定、止观、证悟实相等等；散善：布施、持戒、忍辱等等，行体是一样的。这样，圣道门的人就觉得有一个阶梯。

如果一开始就讲念佛，与圣道门所修学的定善、散善接合不上。所以，为了引导圣道门的广大行人进入净土门，「广开净土之要门」，这个意思。

「要门」是一个门，这个门通到什么地方呢？通到「弘愿」。

「安乐能人，显彰别意之弘愿」。「安乐」就是指西方极乐世界，「安乐能人」就是指阿弥陀佛，「显彰」，原来是隐没的，把它开显出来、彰明出来——释迦牟尼佛讲要门，「广开」，很明显，修定散二善，十三定观，三福九品，很明确
——「别意之弘愿」，潜在当中，不是很明显，所以，一般的人看不出来，善导大师才把它看出来，所以说「善导独明佛正意」，只有善导大师看透了《观经》佛的正意。

「弘愿」前面加了一个形容词「别意」，即特别的意味，不同于一般的教法，不同于圣道门的修行，不同于定散二善。「弘愿」就是指阿弥陀佛第十八大愿。总体讲是四十八愿，特别讲是指第十八愿。为什么第十八愿是「别意弘愿」呢？四十八愿如果一条一条分开来看，别的愿，其它的佛也有，不显得特别。比如说「国无恶道」，别的净土也无三恶道，这无有特别。唯有第十八愿最为特别，「十方众生，乃至十念，若不生者，不取正觉」，这才是「十方三世佛，阿弥陀第一」的根本大愿，所以，赋予第十八愿「别意之弘愿」。这一点，在《观经疏》结尾，就更加明朗。

广与狭

《观经疏》中有着名的「二河白道喻」，是说在水、火二河之间，有一条狭小的白道，四五寸宽，「别意之弘愿」就是指这狭小的白道。

前面说「广开要门」，这里说「狭小白道」，一个广，一个狭，什么意思呢？

「广」，就是拿它来诱导、接引十方众生，接引圣道门的行者，最后导入一个小口，进入唯一的一条道路，「念佛无碍之一道」。就像闸水一样，一开始是很大的敞口，到最后就流到一个小小的出口。

要门很广，定善、散善，通通开展出来，乃至三藏十二部、八万四千法门，「要门」两个字，统统包括了，收在六字名号一条狭小白道上面。这就是净土门看一代佛教，整个八万四千门都收到这个地方。就好像长江一样，长江的支流很发达，所谓「长江水系」，但是到入海口，只有一个地点。要门也一样，把种种众生的根机方便诱导，进入「别意之弘愿」，唯一的「六字之白道」。

一经两宗

这一部《观经》可以说是两尊佛在讲法，一个就是释迦牟尼佛，一个就是阿弥陀佛，释迦牟尼佛在台面上讲，阿弥陀佛在幕后讲，是不是这个意思？就好像一块布一样，正面看是一种花纹，反面看是另一种花纹。

所以，善导大师判为两门：要门、弘愿门。又判为两宗：念佛三昧为宗、观佛三昧为宗。多数

人看《观经》只看到「观佛三昧为宗」，看不出来「念佛三昧为宗」。「观佛」就是观想，「念佛」就是持名。善导大师说「一经两宗」，虽然是两宗，但是，是以念佛作为本愿。

「一经两宗」就好像什么呢？就好像如果我们家里很小，家具摆不开，怎么办呢？买一张沙发床，白天收起来，是一张沙发，晚上打开作床。看起来是沙发，但是它的用意是作床。这一部《观经》看上去是讲定善、散善，它本质的意思是讲持名念佛。

要门

善导大师接着解释要门：

其要门者，即此《观经》定散两门是也。

定即息虑以凝心，散即废恶以修善。

停息种种分别思虑，凝定一处，比如禅定、止观，这就是定。定就很困难了。还有散，散就是断恶修善，比如，布施就是行善，同时断悭贪的恶，吃素是行善，同时也是断杀生的恶，没有说断恶修善一定要息虑凝心的。

回斯二行，求愿往生也。

把定善、散善这两种修行的功德回向求愿往生净土，这个叫要门。

我们来回顾一下，要门是释迦牟尼佛应韦提希夫人所请而广开，它的宗旨，善导大师讲：「即此《观经》定散二门是也。」《观经》的表面就是讲要门。

我们看看自己修的是不是这样？有很多人断恶修善回向求生，就是散善；有的人以达到某种禅定功夫回向求生，就是定善。这样的修行，就是定散二善的要门。能跑得掉吗？善导大师分析得很清楚。

弘愿门

弘愿门怎么讲呢？

言弘愿者，如《大经》说：

《大经》就是《无量寿经》，《无量寿经》专讲阿弥陀佛因地法藏菩萨所发四十八弘愿，修行成佛，凡夫仗佛愿力，往生净土。所以，一般而言，要门是《观经》的宗旨，弘愿门是《大经》的宗旨。善导大师解释这部《观经》并不像一般人一样只看表面，他是用《大经》的宗旨来解释《观经》。《观经》既然是净土的经典，不可能违背法藏菩萨四十八愿，所以，任何净土的教法，必须回归到四十八愿，最终回归到第十八本愿。所以，善导大师在这里就指出《大经》。

本来讲《观经》，为什么扯到《大经》呢？这一点是我们要思考的。善导大师把《观经》、《无量寿经》以及《阿弥陀经》都看作是同样的经典，在《观经疏》里边，讲到亲缘、近缘、增上缘的地方说到：《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生；又《观经》定散文中，唯标专念弥陀名号得生；又《阿弥陀经》当中，一日、七日，专念弥陀名号得生。

根据善导大师的理解，他的方向、方针，净土三部经只讲了一件事：专念弥陀名号得生。这就是第十八愿：本愿念佛。

《观经》表面是在讲定善、散善，定善也好，散善也好，只讲了一件事：专念名号得生。所以，善导大师的思想是一贯性的，它的依据：要门《观经》，弘愿门《大经》，但是两个并不矛盾，从《观经》入《大经》，从要门入弘愿门，从观佛三昧入念佛三昧，从观想念佛入持名念佛。

这些观点，就和我们平时所听到的截然不同。多数人都认为：持名念佛进入观想念佛，再进入实相念佛。善导大师的解释恰恰相反，实相念佛、观想念佛、观像念佛进入持名念佛，它的来历，就是《观经》啊！《观经》先讲十三定观，观想念佛，十三定观里的第十三观是观像念佛，观丈六金身，到最后呢，释迦牟尼佛付嘱阿难：「阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」观想、观像进入持名念佛，所以，善导大师了解佛的本意，以《大经》的宗旨——持名念佛来解释《观经》，这也是我们几天来引导大家进入一向专称弥陀佛名的依据所在。

《大经》怎么说呢？《大经》讲的很多，善导大师用一句话把《大经》的宗旨表达明白：

一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。

善导大师就用这句话，把《大经》的宗旨明显地告诉我们。首先说到，《大经》所摄受的范围是「一切善恶凡夫」，就不像《观经》了，《观经》讲的是定散二善，定善凡夫和散善凡夫，那恶凡夫没有份，是不是这样？《观经》要门就是定散二善，息虑凝心，废恶修善，那么，恶凡夫无有其份，摄机不普，不像《大经》，《大经》说「一切善恶凡夫」，这里提到凡夫，当然，凡夫可以往生，仗佛本愿，声闻、缘觉、菩萨仗佛本愿同样往生，上到弥勒等觉菩萨，下到阿鼻地狱众生，以人间来讲，上上品的发菩提心众生，到下下品的五逆罪人，统统包括在内，叫「一切善恶凡夫」，「九品凡夫」在这里就说成「一切善恶凡夫」。

那么，这个法门，就没有区别对待了，任何人都可以得救。为什么一切善恶凡夫都能够往生呢？「莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也」！善凡夫往生，和恶凡夫往生，没有一个不是乘托阿弥陀佛的大愿业力。从这一点来看，修定善、修散善，本质来讲，还是依靠佛的愿力才能往生，并不是自己的力量能够往生。但是，定善、散善凡夫执着自己的定散二善之行，不见弥陀本愿，叫「凡夫自我执着」。

「阿弥陀佛大愿业力」，大愿，大业，大力。什么是大愿？因地所发四十八大愿；什么叫大业？法藏菩萨经过五劫思惟，发完四十八弘愿，又经过兆载永劫的修行，经中说：「专求清白之法，以惠利群生……令诸众生功德成就。」这就是大业；什么是大力呢？大力有三种，名号无漏功德力，本愿威神力，光明摄取力。法藏菩萨的愿和业成就之后，就有力量，体现在哪里？体现在六字名号！所以讲，名号功德力、本愿威神力、光明摄取力都摄在名号当中，这叫「大愿业力」，也就是说，任何人的往生，皆是仰仗阿弥陀佛六字名号，到极乐净土。

区别

从这里，我们就非常清楚地知道，弘愿门仰仗的是佛力；要门虽然回向求生，也不能完全看成自力，如果看成自力，那就不要「回斯二行求愿往生」了，他也要仰仗佛力，但是不能够完全仰仗，还有靠自我修行定散二善的自力，所以，要门有自力，弘愿门就完全是佛力。

要门的修行就比较复杂，「广」啊，定善很多，散善就更多，无量法门；那弘愿门呢？单一，乘阿弥陀佛大愿业力，单一性的。

要门要回向，「回斯二行」；弘愿门不必另外回向，弘愿门没有谈到回向，乘上阿弥陀佛的大愿业力就自然往生。

要门是释迦佛所开显，应韦提希夫人请求所说；弘愿门是阿弥陀佛显彰。在《无量寿经》里面，很明显地就是弘愿门了，《观经》里面不明显，所以说「显彰」。

小结

要门、弘愿门，都是净土之内的修学，目的一致，方法有所差别，效果也有所差别。

要门对根机有所选择：善凡夫，修学的行法比较多，比较难，所谓「定散二善」，往生要「回斯二行」，用自力修行的定散二善回向求愿往生。能否一定往生？不得而知。

弘愿门，「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。」摄机广泛，不择别善凡夫、恶凡夫，一切包括在内，舍弃自力，不带自力修行的执着，仰仗佛力，往生一定！所以直接说：「一切得生」。

不行善的误解

是不是弘愿门的行者即不行善？不是这样！善导大师说「一切善恶凡夫」，虽然行善，比如说前面所言要门定散二善的行者，来到弘愿门中，就不执着自己的定散二善，不以自己所修定散二善回愿求往，虽然有定散二善，但是完全仰仗阿弥陀佛大愿业力。

有人误解说「弘愿门就是纵容恶人造罪」，不是这样！如果以自己定散二善回向求往，叫做有自力，叫做有杂行；如果不依此回向，就叫做专修念佛。

增上缘的误解

或许有人说了：「这里讲『增上缘』，是自己修到某种程度，阿弥陀佛再来加持。」这是依文解意、三世佛怨。他依「增上」一词，认为是「有了多少……再加一点……」不是这样！这里的「增上缘」也不是「四缘」当中所讲的增上缘，这里的「增上缘」就是强缘，「起法功强，故名增上」，什么叫「起法功强」呢？你不能达到这个效果，能使你达到这个效果，我们不能往生的人，能让你往生，叫做「增上缘」。

善导大师在《观经疏》中解释「佛光普照，唯摄念佛」的时候，解释亲缘、近缘、增上缘。其中这样解释「增上缘」：「众生称念，即除多劫重罪；命欲终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前；诸邪业系无能碍者，故名增上缘。」增上缘就是念佛的名号，能灭罪障。原文这样说：「众生称念，即除多劫罪；佛与圣众，自来迎接；诸邪业系，无能碍者，故名增上缘。」「诸邪业系」，「邪」是邪见，「业」是罪业，「系」是系缚，我们一生造作罪业，这些罪业本来要把我们捆绑在三恶道当中、六道轮回当中，不能出离，这叫「诸邪业系」，但是，念佛呢，罪业不能障碍，这个叫增上缘。也就是说，使得不能往生的人，单依念佛，乘佛愿力，能够往生。

有隔膜的专念

我们有的同修，虽然也专念名号，外表与弘愿门行持一致，但是，内心还有某种差别，比如，有的人念佛号，他是求禅定一心，这就是前面所讲的「息虑凝心」，不了解六字名号本身所含的功德，不了解六字名号与我们的关系，不了解六字名号有什么功能，而是把名号当作工具，来「息虑凝心」，要达到某种程度的禅定，功夫成片，一心不乱，这个属于定善，心态是如此；或者有的人，「禅定心达不到，我呢，克服妄念，克服烦恼……」这就属于散善，然后说以这样的修行，回向求往生。虽然念的佛号是一句「南无阿弥陀佛」，但是对净土宗可以说不了解，有隔膜。

老实念佛

真正念佛的行者，虽然念这句名号一天三万、五万、六万、八万，乃至最精进的有十万，不执着说「是我自己修行的力量，是我自己克服妄念、禅定一心的力量」，不是这样的，而是「莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力」，念一声，是靠佛的愿力，念一万声、五万声，声声都是靠佛的愿力，所谓「称我名字，乘我愿力」。

我们念佛的人，念佛的名号，就是乘佛的愿力，阿弥陀佛有此大愿，我们念佛才能往生。这个叫做「死心念佛」、「老实念佛」，不然你念佛，你那个心不能死。「死心念佛」，就是不要有自力执着，「打得妄想死，救得法身活」，死心塌地，「通身靠倒，彻底放下」，印光大师是这样教导我们的，彻底靠定这句名号，彻底靠定阿弥陀佛的大誓愿，没有一点点自己，叫彻底，通身放下，全部任凭弥陀救度，这个叫老实念佛。

不然怎么叫老实念佛？一边念佛，心中一边打妄想，「我这样能往生吧，那样不能往生吧……我修行这样，再修行那样……」这个就不老实。

了解这句名号必然救度我们，知道六字名号是弥陀大愿所成就，善导大师解释阿弥陀佛的「念佛往生愿」这样说：

若我成佛，十方众生，称我名号，
下至十声，若不生者，不取正觉。
彼佛今现，在世成佛，当知本誓，
重愿不虚，众生称念，定得往生。

这是解释第十八愿。「如果我成佛，十方一切善恶凡夫，称念我的名号，下至十声，若不能往生我的净土，我则不成佛。这尊佛的誓愿现在已经完成了，称念佛的名号，乘佛的愿力，必定往生。」心路历程

根据善导大师教判，我们可以来对照平时的修学方法，是属于要门，还是属于弘愿门？

我们说到，要门可以广泛诱导圣道门的根机。圣道门的修行人，是依靠自己戒定慧三学，在此土明心见性，见性成佛，证悟圣果。但是，经过修学，发现自己毕竟达不到，他的目光就转向净土，「我想往生！」想往生，怎么办？很自然的，把我原来修行的功德回向求往生，这样，就很自然地进入要门。

进入要门之后，慢慢地了解净土教理，也了解到阿弥陀佛的大誓愿，知道我们凡夫所修行的一切功德，跟六字名号的功德比，属于「少善根福德因缘」，属于「随缘杂善」，是「杂毒之善」，是「虚假之行」，不能往生报土，不能前往「极乐无为涅盘界」，那这个时候，他就会放弃自力的我执，不执着自己有为有漏的小修行，而专称弥陀名号，就进入弘愿门。

有这样的次第关系。

弘愿是佛的本愿

《观经疏》一开始判断为「要弘二门」，初一看，似乎是两条平行的道路，以为要门也可以，弘愿门也可以，无所谓褒贬。通过我们刚才的分析比较，明显地看出来：弘愿是佛的真实，弘愿摄机广泛：一切善恶凡夫可以往生；行法简单：仰仗佛力，专称名号，往生一定。比较起来，这几点是要门所没有的。要门，摄机不普：定善凡夫、散善凡夫；行法复杂：散善不容易，定善更困难，而且修诸难行，有自力；往生要回向，如果不回向，根本不能往生，比如说：五戒得人的果报，十善得天的果报，禅定得色界、无色界天的果报，等等这些修行，不回向不能往生。那么，要门就是一个回向求往的法门，就是一个不直接的法门。弘愿门直接说「乘佛的愿力」。要门，往生不定；弘愿，往生一定。

这几方面来比较，知道：弘愿是佛的本愿。

摄机　行法　利益结　论
要　门　唯摄善人、狭　定散二善、自力、难　回向求生、不定方　便弘　愿
普摄善恶、广　一向念佛、佛力、易　乘愿得生、一定真　实2.要弘废立

莲花三个阶段

这部《观经》讲的很多，讲了十三定观，第十三观就是「杂想观」，观想丈六金身的阿弥陀佛像，这是为那些不能做殊胜观想的人开观像念佛，观像念佛比观想念佛简单。然后呢，观像念佛也不能修持的人，下面就讲十四、十五、十六三观，三福九品，上品，发菩提心等等，即是「行福」；中品，有「戒善」，还有「世善」；下品呢，连「世善」也没有了。

所以，对不能修殊胜观想的人，就修观像念佛；对观像念佛也不能修的人，就有散善的法门接引他；大乘善是上品，大乘善不能修持的，有小乘善；小乘善不能修持的，有世间善；那连世间善也不能修持的，怎么得度呢？念佛！这是到下品。下三品唯一讲念佛。

慧净法师把《观经》的宗旨用这三个阶段来说明。《观经》说念佛人是「人中芬陀利华」，这「人中芬陀利华」开展的过程有三个阶段：为莲故华、华开莲现、华落莲成。

什么叫「为莲故华」呢？「莲」是莲子，「华」是花瓣，为成就莲子而开花；「花开莲现」，花瓣一打开，莲子在里面就显现出来了，这是第二阶段；第三阶段，「花落莲成」，花瓣掉落下来，莲子就成熟了。

什么是花？花是辅助性质的；什么是莲？是果实，是本质，是最后所需要的。在《观经》里边，「花」就是指定散二善，「莲」就是指六字名号、念佛一法。

为了讲念佛法门，而开显定散二善的要门，这叫「为莲故华」。在十三定观里边，讲到念佛；散善三观里边，也讲到念佛。讲定善、散善不是目的，是为了讲念佛，叫做「为莲故华」。正

如善导大师所说：「定散文中，唯标念佛得生。」「花开莲现」，就是在讲定善文中，说到念佛，比如，第九观讲到「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，乃至后面十四、十五、十六观，都讲到念佛，这叫「花开莲现」，念佛的这个教法，在定散门中就显示出来了。

到最后呢，「花落莲成」，定散二善舍而不谈，专讲念佛，这就是后面的「付嘱流通文」。释迦牟尼佛把这部《观经》讲到快要结束的时候，交待阿难说，要把《观经》流通下去，《观经》讲得很复杂、很广泛，到底要怎样流通下去呢？释迦牟尼佛对阿难说：这句话非常重要——善导大师就是从这句话探究出弥陀的本愿，而以这一句为基调，来看整个《观经》。一般的人了解《观经》，把这句话给漏掉了，这句付嘱文，实是《观经》的眼目——「佛告阿难：汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」定善讲了，散善讲了，三福九品都讲了，到底什么是释迦牟尼佛的本心呢？虽然广开要门，其最终目的，来到这一句了。佛对阿难殷重地嘱咐：「你要好好地受持我所讲的这部《观经》，你记住《观经》的要点在哪里呢？就是持阿弥陀佛名号（不是观阿弥陀佛像）。」望佛本愿

整部《观经》就归结到这一句，是持名念佛。观想念佛、观像念佛进入持名念佛，因为持名念佛是阿弥陀佛本愿。

善导大师解释这一句，是这样说的：

上来虽说定散两门之益，

望佛本愿，意在众生一向专称弥陀佛名。

从《观经》一开始，虽然讲定善、散善两门的利益——这两门回向求生，也可以往生，所以有利益，但是还有更大的利益，不在定散两门之内，在哪里呢？「望佛本愿」，就要从本愿里面寻找。

所以，有人讲：「本愿念佛是外国的。」本愿不是外国的，也不是中国的，本愿是阿弥陀佛的本愿，「望佛本愿」！不是哪一个地点，哪个地方如果有本愿，那个地方就是西方净土了，要你往生到那里去，本愿是阿弥陀佛大悲本愿，是佛的本愿，所以，眼光要调过来啊！「望」就是看哪，「望佛（！）本愿」啊！不是哪个地点、哪个人的本愿，是阿弥陀佛当初所发的本愿。

「尔时世尊，即便微笑，有五色光，从佛口出。」为什么微笑呢？因为释迦牟尼佛在那个时候就要展开佛的本愿了，好啊！韦提希夫人一请，世尊就可以把佛的本愿慢慢讲出来了，度众生的因缘成熟了，世尊内心就感到高兴了，「即便微笑」，当时就「望佛本愿」了。

乃至来到第七观「华座观」的时候，为韦提希夫人解说除苦恼法，「谛听谛听，善思念之，吾当为汝分别解说除苦恼法。」讲完这句话，无量寿佛、观世音菩萨、大势至菩萨就显现在空中，「住立空中」，释迦牟尼佛的心和阿弥陀佛的心在此处交汇，这也是「望佛本愿」。

乃至第九观「念佛众生摄取不舍」，也是「望佛本愿」；乃至十四、十五、十六观，最后的散善三观，讲到念佛，都是「望佛本愿」。

到了最后这一句，佛的本愿完全开显，定善、散善不再付嘱给阿难，这个叫做「要弘废立」——废舍要门，确立弘愿；方便接引的目的达到了，就要进入真实的教法。

放下自力的我执

就像《金刚经》所讲的，依靠筏子过河，已经过了河了，就要把船筏舍掉，不要把它背在肩膀上。我们靠定散二善进入念佛的教法——《观经》通过下品的根机，显示阿弥陀佛的本愿名号，任何凡夫都可得救，显示这个法的尊贵和高超，所以，祖师讲：「为极恶最下之人，说极善最上之法。」这就引导我们进入称名一行，舍去定散二善。

这个舍，是心态上、观念上，并不是叫你去杀人放火、去造罪，如果那样，就是邪见了。是心中不以定散二善为往生的功德资粮，而是靠六字名号。所以佛法是心法，要转换。

像圣道门讲舍，讲放下，讲放下是叫你自杀吗？是你的心要放下，说「世间的事情要放下，名利要放下，钱要放下」，不是要你把钱甩到河里去，也不是让你去拿炸药把家里的房子炸掉。放下是你不要执着。

净土也是这样的，不要执着自力修行的杂毒之善，要完全仰凭阿弥陀佛六字名号，这个叫做放下自力的我执。

何谓杂行杂善

能够放下自力的我执，完全仰靠佛愿救度，一切善法，都无妨害，多多益善！我们建讲堂、建念佛堂，我们去扶贫救灾等等，都不成杂行杂善。如果以为念佛不足往生，必须要靠这些善行回向，才可以往生，这样的心，才叫杂行杂善，如果没有这样的心，不叫杂行杂善。

怎样乘佛的愿力

「望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。」「本愿」就是指第十八大愿，第十八大愿阿弥陀佛的意思、释迦牟尼佛的意思，乃至十方诸佛的意思，都是一样。「意在众生」，这个「众生」就是第十八愿所讲的「十方众生」，也就是弘愿门讲的「一切善恶凡夫」。意在众生怎么样呢？「一向专称弥陀佛名」！

我们对照前面所讲，「言弘愿者，如大经说，一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。」到底怎样乘佛的愿力呢？

有人讲：「要跟阿弥陀佛一样，发四十八大愿，才能乘上佛的愿力。」谁能做得到？那阿弥陀佛何必发四十八愿？阿弥陀佛发四十八愿正是为我们哪！你这样就跟阿弥陀佛四十八愿不相应了，那你本身就是阿弥陀佛了，我们就念你好了，我们就等你成佛了。法藏菩萨说了「十方众生，若不生者，不取正觉」，你也发了一样的誓愿；法藏菩萨的誓愿是经过五劫的思惟，你思惟了几天哪？法藏菩萨发愿的时候是八地菩萨，又说是古佛再来，我们是什么根机呀？所以，一定要知道，阿弥陀佛的愿行，成为我的愿行，不是我们要发同阿弥陀佛一样的誓愿去往生，那是做不到的。

就好像我们坐船过海，人家把船造好了，来救你，你上船就对了！不是让你自己跟科学家、跟造船厂一样，「我也来搞一个设计图，我也来把船造好，再过海。」来不及了！人家开船来接你，你愿意上船，就跟船主的心相应了。你不愿意上船，「好，船主你很伟大，很了不起，我向你学习，也要设计图纸，也造一条船！」这就不相应了。

阿弥陀佛开了六字名号大愿船来接我们，我们乘他的愿船，叫做「与佛心相应」。怎么乘？很简单，口称「南无阿弥陀佛」，「一向专称弥陀佛名」。

本愿

在一开始的时候叫「弘愿」，这个地方「望佛本愿」，说「本愿」，都是一样，一个意思，首尾呼应，宗旨一贯。《观经》开头《序题门》讲「要弘二门判」，到了结尾就讲「要弘废立」，从要门进入弘愿门，所以说「望佛本愿」。

「本愿」是指佛的根本誓愿；「弘愿」是指佛的誓愿广大无边，任何人都可以得度。前面讲了定散二善，但不是佛的根本心愿，这个地方才是佛的根本心愿，所以，用词有不同的意味，指的方向是一样的。

「弘愿」是说乘佛的大愿业力去往生；这个地方告诉我们这样乘佛的大愿业力，阿弥陀佛的大愿、大业、大力都浓缩、成就在六字名号当中，所以，一向专称弥陀佛名，这就是「本愿」。必得往生！不是一向专称弥陀佛名，就不是本愿。

对于本愿念佛，有的人误听，有的人误传，有的人误解。有人讲：「本愿，就是信了就行了，不用念佛。」那不是本愿。善导大师讲：一向专称是本愿！哪里讲不用念佛？从现在，念到死。生命不息，念佛不止，这是本愿。念不出来了，另当别论。

有人讲：「本愿是临终时念十句一句去往生，那个不保险。」那当然不保险，那不是本愿。一向专称是本愿。

有人讲：「你光念佛，没有信心的体验，不能往生。」那也不是本愿。无论有体验无体验，为往生极乐，口称佛的名号，一向专称，必定往生，是本愿。

所以，都落实在「一向专称」四个字里边，这个是非常干脆、非常彻底的。「一向」就没有两向，没有三向，「在家啦，出家啦，善哪，恶啦……」这些想法通通是二向、三向，「一向」是向着阿弥陀佛一佛，不论善恶根机，不论出家在家，不论上智下愚，唯一向口称「南无阿弥陀佛」名号，这个叫本愿。

大家要正确理解什么是本愿，理解本愿（弘愿门）和要门的关系。

三、总 结

善导大师的思想，从《观经疏》一开始开出要弘二门，到最后结尾，从要门劝导进入弘愿门，首尾呼应，前后一贯，始终一致。如果读《观经》、读《观经疏》，不能把握这条脉络，就是依文解意。

善导大师的思想是一贯性的，在他的五部九卷里边，处处开导我们要专修念佛，在《法事赞》里说：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

「随缘杂善」就是指定散二善；「教念弥陀专复专」，就是依佛本愿，一向专称名号，就是弘愿门。在《观经疏》「三心释」里边，讲到正行杂行，摒弃杂行，选择正行；正行当中，又有四种助业、一种正定业，「一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。」处处劝导我们专念弥陀名号。

在此向大家介绍善导大师「要弘二门判」，如果我们能够理解这一点，看《观经》就有了雪亮的眼睛，看净土门就有了雪亮的眼睛，乃至看一代佛法都有了雪亮的眼睛。

《阿弥陀经》略讲

一、序 讲

疑点

《阿弥陀经》是我们净土宗正依三部经中的一部，篇幅很简短，意义很明朗，易读易诵，所以被列为早晚功课，很多人都会背诵。

《阿弥陀经》中有一段经文：

不可以少善根福德因缘得生彼国。

善男子，善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日……一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前；是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。

有些莲友对这段经文有几点疑惑的地方：

一、什么是「少善根福德因缘」？

二、「一心不乱」是什么含义？

三、「是人终时，心不颠倒」是什么含义？

对这几点，如果不能正确理解，我们读诵《阿弥陀经》就会恐惧，心有不安，对于自己到底能不能往生，惶惶不安。

往往有人读到「不可以少善根福德因缘得生彼国」，他就把念佛放下，去修其它的自认为「多善根福德因缘」，去积累去了。这样恰恰和善导大师的判教、和净土宗的宗旨产生矛盾，走杂行杂修的道路，违背了「一向专称」的宗义。

经文所讲的，到底是什么含义呢？今天我们要把它说明一下。

大致结构

《阿弥陀经》大义有三点：

一、极乐净土的依正庄严。目的是要发起我们愿往生的心。

二、往生的方法。

三、诸佛的称赞。

这是《阿弥陀经》的大致结构。

依止善导

这部经自古以来有很多注解。我们今天在这里修学，是以善导大师的解释为标准，善导大师是阿弥陀佛化身，专修、专弘净土法门，是净土宗的集大成者，是中外共同敬仰的大祖师，是能够楷定古今的大祖师，是净土宗最纯正的法脉。所以，依善导大师的解释最稳当，而且我们往生有希望。如果依其它人所解释的，可能就觉得没有希望，这是因为他们站在别宗别派的立场。

二、正 讲

经题

《阿弥陀经》的经名很简洁，「佛说阿弥陀经」。

一部经的经名，往往把这部经的宗旨揭示得明朗无遗，我们先解释经题。

「佛」，是指释迦牟尼佛，同时也是指十方诸佛。

「说」，现代汉语意思是「解说」、「讲说」，但这里不光是一般性的介绍，还有一种称赞的意思。《阿弥陀经》有两个版本，我们平常读诵的是鸠摩罗什大师的译本，玄奘大师的译本就翻译为《称赞净土佛摄受经》，「说」就是称赞的意思。

「阿弥陀」，是西方极乐教主的名号。

「经」，现在理解为经典，如果依字典的解释，比较细腻一些，大体来讲，「经」就是方法、道路，「佛经」就是「成佛的方法」。

「佛说阿弥陀经」的意思就是：释迦牟尼佛赞叹阿弥陀佛的名号，是我们往生净土成佛的道路。

这就很明确了。这部经是讲：名号是我们往生之道，成佛之道。

如是我闻

经文一开头，「如是我闻」，这四个字非常重要，是我们闻法得益的基本。

「如是我闻」贯穿两方面：说法要如是说，闻法要如是闻。

什么叫「如是」呢？就是按照事情的本来面貌来体认它、认识它，不加自己任何的主观想象。

比如说，这里有一个杯子，我拿出来，说：「这是一个杯子。」听到的人当下就相信、领受这件事，「哦，这是一个杯子。」他不加任何其它的想象，「哎，为什么是个杯子啊？」那就没达到「如是我闻」了。

同样，一件物品，比如说这支钢笔，可以写字，跟他说：「用它可以写字。」他就拿去写字，这样，说的和闻的就产生交流了。

佛的每一部经开头都是「如是我闻」。我们闻法的人，要有这样的心态，不加任何主观的想象，不加主观的意识，佛怎么样讲，我们就怎么样相信。

「如是」用现代汉语说就是「是这样！是这样！」。阿难讲这话是什么意思呢？「阿弥陀佛的名号，是我们往生净土的唯一之道。这件事确实如此，这是我从释迦牟尼佛所亲自听到的，不

加一点折扣的。」「如是我闻」贯穿整个一部经，一文一句，我们都用这样的心情来听闻，这部经就很容易看懂。不然，你看不懂这部经。

接下来的「六种成就」，说明佛宣讲这部经的时间、地点、人物、事件、听众等，是说明这部经很可信。

无问自说

这部经是释迦牟尼佛「无问自说」的，没有人发问，自己说的，因此称为释迦牟尼佛的本怀。

大家也有这个经验，有时跟别人谈话，想讲的话好像没有机会开口，对方跟我们讲了半天，但总是扯不到我们的话题上，到后来，快要分手了，如果再不把内心的话讲出来，就没有机会了，这个时候，即使人家不问，也要把它讲出来。这时候想讲的话，就是我们真正想讲的话。

释迦牟尼佛讲《阿弥陀经》，是在晚年的时候。大家可以想象当时的法座，有文殊师利菩萨、弥勒菩萨等诸大菩萨，还有长老舍利弗等一千二百五十大阿罗汉，云集法座。释迦牟尼佛巍巍独坐。这时候，大众一片寂静，没有人提问。

为什么菩萨众中智慧第一的文殊菩萨、阿罗汉中智慧第一的舍利弗尊者都默然无语呢？因为净土的境界，非菩萨的境界，菩萨问不出来，不知道从何处发问。「十万亿国土之外，有极乐净土」，阿罗汉的根机是不知道的，菩萨也要佛的威神加持。所以，大家都没讲话。

这部《阿弥陀经》从头到尾，都是释迦牟尼佛一个人讲，弟子都不讲话。在整部经中，释迦牟尼佛还提问了几次，弟子都没有回答。开头就问了：「舍利弗，彼土何故名为极乐？」舍利弗也不知回答。

净土的信仰

我们来看经文：

尔时，佛告长老舍利弗：

从是西方，过十万亿国土，

有世界，名曰极乐，

其土有佛，号阿弥陀。

今现在说法。

这句话，我们已经听得很习惯了。中国有句成语叫「天外来音」，可以说，这句话就是天外来音。如果不是释迦牟尼佛亲口告诉我们，以我们凡夫的智慧，怎么能够知道十万亿佛土之外有个净土呢？那里有一尊佛，叫阿弥陀佛呢？是不可能知道的。

我们净土的信仰，是从这里开始的，是不讲任何理由，不打一个问号为什么，要问为什么，没有什么为什么，这是一尊佛像，「为什么是尊佛像？」谁也解释不出来，就是一尊佛像，事实就是如此，这就叫「如是我闻」。

释迦牟尼佛亲口说：「十万亿国土之外，有世界名曰极乐。」你能信，那你就能够入门了；你要用科学的脑袋、逻辑的思维考虑考虑、分析分析、调查调查、研究研究、证明证明，找不到一个结果——
信就信了，因为佛是真语者、实语者、不诳语者，洞彻宇宙一切万象，说有净土，就有净土。

在这里边，能够分出我们自我的修行吗？是因为要读很多书才能相信这一点吗？「大学教授大概可以相信。」没有这回事，大学教授不一定相信；不识字的老太婆，可能很容易相信。净土的信仰，和知识学问没有关系，信仰就信仰了，有净土。为什么？是佛讲的，没有为什么，佛讲的就是真理，就是标准。

释迦牟尼佛一下把我们的眼光，从狭隘的、封闭的、局限的娑婆世界，从这个五欲烦恼的娑婆世界，一下子引到十万亿国土之外，那里有一尊阿弥陀佛。

长老的智慧

接下来，释迦牟尼佛详细地展开，这个国土是什么样子的，就问了：

舍利弗，彼土何故名为极乐？

一般来讲，教主释迦牟尼佛问弟子，弟子要回答，在这部经里边，没见到舍利弗的回答。

我们可以想象当时的情景，佛这么一问，舍利弗当时就张口结舌了，不知道该如何回答。那我们今天各位都会回答：「彼国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。」那你的回答很高明，跟释迦牟尼佛的回答一样—— 这也不是靠我们的智慧可以理解的，舍利弗的智慧也不能清楚。

名字为佛事

单是极乐世界的名称，就具有无边的功能，能让人往生成佛。昙鸾祖师在《往生论注》里说：

但闻极乐国土名称，克念愿生，

亦得往生彼清净土，即入正定聚。

极乐国土，名称为佛事，

安可思议！

有人只要听到极乐世界的名称，「那我愿意去往生！」他就能去往生，不需要了解更多。克念

愿生，就是：决定要去，毫不含糊。这样就能往生，「国土名字为佛事」——「极乐」两个字就可以度众生了，这个叫做不可思议。

拔苦与乐

释迦牟尼佛问舍利弗，舍利弗没有回答，因为智慧所不及；文殊师利菩萨闻到了，也没有回答。释迦牟尼佛就说：

其国众生，
无有众苦，
但受诸乐，
故名极乐。

这也是我们净土的宗旨。佛法的目的是拔苦与乐，这两句话里边，充分体现了拔苦与乐的宗旨：到了净土，「无有众苦」，一切苦当下拔除干净，自然就没有了：「但受诸乐」，给你一切法喜、法乐。

为众生而成就

释迦牟尼佛接着介绍极乐世界依报，并说：

舍利弗，其佛国土成就如是功德庄严。

这句话重复过四次，什么意思呢？再三叮咛我们说：极乐世界已经成就了，这种种的功德庄严已经完成。

释迦牟尼佛为什么反复叮咛好几次呢？这里有深刻的内涵。极乐世界成就了，它的意义是什么呢？它是为谁成就的？

极乐世界是为我们成就的。

就像父亲为儿子把房屋建好了，建好了就是儿子的，是儿子应该得到的。极乐世界是阿弥陀佛为我们十方众生成就的，不是我们修行成就的，不是说我们现在修行，极乐世界才存在。弥陀要十方众生往生他的极乐国，如果极乐国还没造好，怎么去往生呢？

为我们成就的极乐国土，当然我们往生有份，丝毫不用退让。

名号的含义

介绍完依报之后，介绍正报，正报就是极乐世界的佛、菩萨。

舍利弗，彼佛何故号阿弥陀？

阿弥陀佛的名号到底有什么特殊含义呢？

释迦牟尼佛解释阿弥陀佛的名号，有两方面的含义：一、无量光；二、无量寿。

无量光

一、无量光。

彼佛光明无量，
照十方国，无所障碍，
是故号为阿弥陀。

我们听这一段经文，也要用「如是我闻」的心态。阿弥陀佛的光明也是无量无边的，是遍照十方国土，没有障碍的，因此阿弥陀佛也叫做「无碍光佛」，什么叫「无有障碍」呢？阿弥陀佛用他的光明神力度众生，「我的光明能救度你，没有障碍。」「没有障碍」不光是说：房子不能障碍，山河大地不能障碍，重点是指我们的烦恼罪业不能障碍弥陀的救度。

如果你听到之后，不能当下信受，说：「我这么罪深业重，怎么能够往生？」那这「无碍光」你就没听进去了，就「有碍光」了，好像你的烦恼业障障碍了弥陀的光明，那就不能称为「无碍光」了。

我们经常说「业障」，是指恶业能障碍我们的解脱，所以叫「业障」。但这是指一般的修行法门，如果是净土宗念佛，可以讲：虽然有恶业，但并不能障碍我们的往生，也就是：「有业而无障」。因为阿弥陀佛是无碍光，有碍的恶业，遇到无碍的光明，当下化为乌有，好像暗遇到光。又好像腿残疾了，如果靠自己走路，就会障碍我们到达远方，但是如果坐车、坐飞机，丝毫不能构成障碍，因为靠的是车、飞机的力量。念佛有业而无障，就是靠的佛力。

阿弥陀佛的名号，既然称为「无碍光」，那么，我们称念他，阿弥陀佛就可以自在、没有障碍地把我们救度到净土去。

无量寿

二、无量寿。

彼佛寿命，及其人民，
无量无边阿僧只劫，
故名阿弥陀。

「寿命」就是人的生命了。这句名号的本身，就是佛的生命和我们众生生命的共同体，名号本身是阿弥陀佛的生命所在，也是我们的生命所在。人在世间活着，就有寿命，没有寿命就死掉了。

阿弥陀佛如果没有「南无阿弥陀佛」名号，这个佛就死掉了。

这句名号是特殊不共的名号，弥陀就是用名号来度众生的，它存在的意义、存在的全部，就是

用名号来救度众生，所以说「若不生者，不取正觉」：「如果你不能往生，我就是不成佛！」那么，没有成佛的话，怎么叫阿弥陀佛呢？他的名号就是让我们往生的。

生命共同体

一方面是弥陀的正觉，就是弥陀的生命，另一方面是我们的往生，也就是我们的法身慧命所寄托的地方，那是众生的生命，这就是说：弥陀的生命和众生的生命是一体的，在名号当中。我们不能把名号单独看作是弥陀的，「是他的，与我没有关系」，或者说「与我有某种程度的关系，我要念佛达到某种程度，才可以得救」。那个，就不是共同所拥有的了。

阿弥陀佛离开了我们，祂不能成佛的，具体地讲，阿弥陀佛离开了我们的往生，祂不能成佛。「若不生者，不取正觉」嘛。反之，我们离开了阿弥陀佛的正觉，当然不可能往生。这两点是不能分开的。既然弥陀成佛了，祂是为我们往生成佛的，祂把祂无量的功德缩在六字名号里边，成为众生和弥陀所共有，所以说「彼佛寿命，及其人民」，「人民」就是指念佛的众生了，我们信佛、念佛，就获得了弥陀名号所具有的功能，必然往生，这就是名号给我们的启示。

发愿往生

把极乐世界正报、依报讲完之后，释迦牟尼佛就劝导说：

众生闻者，应当发愿，愿生彼国。

意思很明了：讲这些，不光是让我们去想象，如果很欣慕，但是不能去，那没有意义，而是让我们发愿往生。

怎样往生

众生怎样才能往生呢？这里是关键所在。

首先，如果依我们众生的心态，「极乐世界这么好，无有众苦，但受诸乐，七宝池、八功德水，诸上善人聚会一处……往生是想往生，不知道像我这样的人到底能不能往生？」心里边就在怀疑。

不仅如此，我们读到释迦牟尼佛说「得与诸上善人聚会一处」，继续怀疑：「『诸上善人聚会一处』，像我这样罪根深厚、善根很少的，大概不行吧。如果能往生，那也一定是要有多善根福德因缘，我要怎样怎样修行，才可以去往生。」释迦牟尼佛体察到众生的心态，直接说出来了：

舍利弗，不可以少善根福德因缘得生彼国。

这句话说出来，往往有两种不同的理解，大多数人都会理解说：「对呀，极乐净土那么好，依我们这样罪恶的凡夫，怎么可能去往生呢？那一定要有很多的善根福德因缘，要如何如何去修行。」释迦牟尼佛首先好像给我们泼了一瓢冷水。但是，接着，释迦牟尼佛把答案就公布出来了：

善男子，善女人，

闻说阿弥陀佛，

执持名号……

这样就能往生！这段经文，从上下的文义来看，首先从反面，告诉我们「那样不能往生！」把这条路堵死，不然的话，凡夫的心就会东想西想，「我这样做、那样做，大概可以往生……」佛告诉我们：这些道路都是不通的，「此路不通、此路不通……你只剩下一条道路。」然后把这边的门打开，我们就看到光明进来了：

闻说阿弥陀佛，执持名号，

这就引导我们从种种杂行杂修当中，导归一向专称佛的名号，打开了六字名号这条唯一的道路。

比较而言，六字名号本身是不可思议的善根福德因缘，是绝对性的「多善根福德因缘」，这个「多」不是多少的「多」，「多少」的「多」是相对性的，「你是五个，我是十个，比你多。」不是那个意思，六字名号的功德是尽虚空、遍法界，不是在数量上可以加减的，如果可以加减，那就不是「多善根」了，多，还有更多，一万，还有十万；十万，还有一百万；一百万，还有一千万。

六字名号，不可思议，充满着整个宇宙法界，叫「多善根福德因缘」。

经文的次第是如此：先说明不能往生的原因是「少善根福德」，然后开示出来能够往生的道路：专念佛的名号，「闻说阿弥陀佛，执持名号」。

「闻」就是听闻，「说」就是释迦牟尼佛、十方诸佛的称赞，十方诸佛都称赞阿弥陀佛的名号具有不可思议的功德。

当我们听到以后，在心中领纳，叫做「执持名号」，如果心中怀疑，那就不叫「执持名号」。

「执持名号」的表像是口头的称念；从心相来讲，就是领受名号的功德，愿往生。

那么，怎样「执持名号」？

若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日……一心不乱。

或者一天，或者两天，或者三天……或者七天，古文表达比较省略，如果在现代汉语中，后面

要加省略号，「若八日、若九日、若十日，若一年、若两年、若七年，若十年、若二十年……」这就是延续一生的念佛，外表形象就是相续性的念佛，一生专念阿弥陀佛。

一心不乱

他的心态是怎么样呢？「一心不乱」。

「一心不乱」常常被解释为修行的功夫，「事一心不乱」、「理一心不乱」等等。善导大师没有这样的解释，在后面我会说明善导大师的这一段解释。

「一心不乱」就是我们信靠阿弥陀佛一佛，从今天开始，专心信靠阿弥陀佛了，定下来了，「不乱」，不再动乱了，人家再怎样讲，我心不动摇了，我就专修这个法门，专念弥陀名号！

如果张三说：「哎，你这样恐怕不行。」你心里边马上打了拨楞鼓了，就要换别的法门了，那就乱了。所以这第一点，就是不动乱。

第二点，叫不杂乱，专念这句名号，不用别的行法来掺杂，叫「不乱」。

「一心」也是我们能做到的，做妈妈的会对孩子说：「你要一心读书啊！」小孩听了，绝对不会说：「事一心还是理一心？」「一心读书」，很简单。一心念佛，也很简单。一心，就是专心，专心念佛不杂乱，专修专念，不杂其它，就是一心不乱。跟别人交往，也说「你要一心哪，不要三心二意啊」，很简单，「一心」是跟「二心」、「三心」相比较而言的，就是信仰的对象是唯一的。心里边只有阿弥陀佛一佛，就叫「一心」了。如果心里边除了阿弥陀佛之外，还觉得不足，还有许多，那叫「三心二意」，「三心二意」自然就乱了，就不可能「一心不乱」了── 这就是我们净土宗的解释。

净土宗称为「凡夫之教」，是十方众生都能做得到的。如果解释为那样的「事一心不乱」、「理一心不乱」，没有一个人做得到。在玄奘大师的译本里边，「一心不乱」翻译为「系念不乱」，我们心中系念阿弥陀佛名号，不再换别的法门，不再动乱，不再动摇。很简单做到的事情。

善导大师对这一段，有四句简洁明朗的开示：

极乐无为涅盘界，

随缘杂善恐难生。

佛所居住的地方，是「无为涅盘界」，远离凡夫有为、有漏的造作。凡夫都是有为，即有造作，「我在修行哪」，有为、有漏。真正的修行，叫「如实修行相应」，不行而行，并不觉得自己在修行，没有这个造作。圣道门讲「顺法性」、「顺真如」；净土门来讲，就是「顺名号」，我们称念名号，并不是自己的修行，是阿弥陀佛的力量，让我们到净土去，这个叫「无为」。极乐净土是无为涅盘的境界，「涅盘」是不生不灭，是佛自身所住常、乐、我、净的境界，称为「报土」。

果地是这个样子的，那我们的往生呢，底下讲「随缘杂善恐难生」。「随缘杂善」四个字，是解释「少善根福德因缘」，善导大师解释得很简略，如果我们参考《观经疏》，就会很明了，善导大师在这里讲的「随缘杂善」，就是杂行，也就是《观经》里所讲的「定散二善」，叫「杂行杂善」。

什么叫随缘杂善呢？人家今天跟你说：「这个法门好！」你听了，耳根就发软了，要去修一修，明天说：「那个法门好！」你也去学，随着你所遇到的缘不一样，去修不同的法门。

「恐难生」，语气比较和缓，说得没有那么坚决，释迦牟尼佛说得很坚决：「少善根福德因缘，不能往生！」「恐难生」也就是不能往生的意思，但是好像给你一点希望，这是什么含义呢？就是说报土不能往生，但是化土还是有点可能性的。

为什么说「随缘杂善」不能往生呢？佛法讲因果的法则，极乐报土是不生不灭的境界，我们凡夫所修行的，是有生、有灭、有漏、有为的功德，因果不相吻合，所以不能到达无为涅盘界。比如说我们行布施，我们也没有三轮体空，这布施也就是有漏、有为的功德了，这怎么能够达到无为的境界呢？因果不相吻合，不能去往生啊！

「随缘杂善恐难生」，就是说，除了六字名号之外，所有的一切修行，统统算做随缘杂善，统统不能往生报土。

「杂」有好几种含义，「杂」就是多，杂七杂八，很多──名号就很专一；「杂」也是杂毒，内心有贪瞋痴根本的烦恼存在，虽然行善法，不是清净的，是杂毒的；「杂」当然还是杂乱，心里边没有主张、没有目标，所以叫「随缘杂善」，从外表来看，也在行善，但是跟往生没有关系。

善法、恶法，都是分别法，也是轮转法。六字名号是非善非恶法，也可以说至善，不是我们所讲的善恶之法。

善导大师接着讲：

故使如来选要法，

教念弥陀专复专。

极乐世界这么好，我们想去往生，往生的心刚发起来，又给泼了一瓢凉水，说随缘杂善不能往

生，那我们就绝望了？不是的。

依我们众生的根机来讲，随缘杂善都很难修到，善导大师在《观经疏》里边说：这个人，一天二十四小时，「急走急作，如炙头燃」，日夜修行，像头上燃着火，刻不容缓，要立即扑灭，以这样急迫的心情来修行，然而，「众名杂毒之善，不名真实之业」。他这样的修行，还说杂毒之善，我们跟他比呢？连杂毒之善我们都没有学到，连随缘杂善我们都没有，那往生靠什么呢？

阿弥陀佛的大悲本愿怜悯我们这样的众生，「连随缘杂善都修不来，怎么让你去往生？」「故使如来选要法」，众生的苦恼、无奈、无力，触动了弥陀的大悲，使得弥陀为我们选择了紧要的法门。

是什么时候选择的呢？是在阿弥陀佛成佛之前发大誓愿的时候就选择好了。

第十八愿说：「十方众生，乃至十念，若不生者，不取正觉。」他选定了六字名号，作为我们往生的功德资粮。

六字名号是不生不灭的，六字名号不依据我们的心而有所改变，它和无为涅盘的境界就吻合了，本来涅盘的境界就是六字名号所展现出来的，也收缩在六字名号当中。极乐世界，当然，我们会说在西方十万亿国土之外，这是经典所说的，一点不错，但是，总觉得在西方十万亿国土之外，跟我们就没有关系了，那么远……十万亿国土之外的极乐世界，变成了六个字，六个字里边就包含了极乐世界了，让我们来称念，所以，这六个字本身，就是极乐的境界，就是无为涅盘界，当然就和这个境界沟通相应了。

所以，弥陀怜悯我们无善造罪之辈，为我们选定这个法门。这就不是随缘杂善了，而是如来为我们选的。我们学这个法门，不是靠我们自己的「法眼」来选择，是阿弥陀佛亲自为我们选定，「选要法」，「要」就是紧要、关键、唯一。

选什么要法呢？「教念弥陀专复专」。善导大师用「专复专」三个字，来解释「一心不乱」，教我们称念「南无阿弥陀佛」，专还要再专，这就是善导大师的解释，这里并没有解释得那么难，就说要专心，一个专心还怕对你叮咛得不够，专心再专心，从这里我们感受到善导大师慈悲无尽。

佛所选定

称念弥陀名号的法门，是佛为我们直接选定的，这就是这个法门的高超之处。我们念佛，也不是依我们本身的根机、智慧而能够称念出来的，而是释迦牟尼佛亲自教我们的，「众生闻者，应当发愿，愿生彼国」，释迦牟尼佛亲自教我们的方法能不灵验吗？

释迦牟尼佛讲法是「对机说法」，对污浊恶世的烦恼众生，教我们念佛，没有不灵验的。

专修念佛

那教我们怎么念佛呢？「专复专」，就是「一心不乱」，从心要专，从行也要专。

所谓「从心要专」，就是我们心里边明了：只有这尊佛能救我们，专一仰靠这尊佛，没有三心二意，不在弥陀佛之外，另外仰求别的佛，如果另外仰求别的功德，那是不了解阿弥陀佛与我们的关系，也不了解只有阿弥陀佛一佛发了誓愿救我们，十方诸佛没有发这样的誓愿，能懂得这样的道理，心就专了，一心一意就靠倒阿弥陀佛了。

心里边专了，外表自然就专了，就专称「南无阿弥陀佛」名号了，不可能说心里边专了，而做起来三心二意，那样就不是「专复专」了。

净土的法门从教理来讲，很简洁、很干脆，也没什么深奥的道理，就是你舍得专修念佛，老老实实地念这句名号，阿弥陀佛不会有虚愿，释迦牟尼佛不会有虚语，心里边「专复专」地念佛。

比如说，有两个人，每天都念一万声佛号。第一个人事务繁忙，没有时间。第二个人念一万声佛号之外，还有时间，他就去读《地藏经》、《法华经》，再去修别的功德。那么，这两个人，大家认为那个是比较符合专修的人呢？那一个往生更有把握呢？第一个，只念一万声佛号的人。

有人认为：「你也念一万，我也念一万，我念一万之外还念了大乘经典，我比你功德多一点啦，怎么你能往生，我反而往生不确定？」似乎有点不平衡的样子。

第一个人，他符合专修，他之所以没有再念更多的佛号，是因为时间不允许，如果还有时间，他一定会专念阿弥陀佛，说明他的心完全仰靠这尊佛，他就符合专修专念，他就是「一心不乱」的众生，那念佛就决定往生。

第二个人，虽然也念一万声佛号，但是三心二意。你还有时间，你有时间为什么不专念佛号呢？去念别的佛、别的经、别的咒，说明你三心二意。你的心三心二意，当然跟阿弥陀佛的本愿不相应了，你对弥陀的信靠就不如第一个人了。这也说明你对这个法门没有了解，对弥陀的誓愿也不了解。

很多人念佛，羡慕人家：「我这个老太婆，只会念一句名号，你看人家，又念佛、又朝山、又拜忏，如果我像他那样就更好了。」没有必要啊！如果像他那样，不仅不会更好，反而杂行杂修了。

如果懂得专修的道理，内心就会很安定，「我虽然没有资金出去朝山，也没有身体条件去精进苦修，也不识字去读诵其它经典，但是，功德不欠缺，符合一向专修，符合弥陀本愿，符合《阿弥陀经》讲的『一心不乱』，专修专念，万修万人去。」这笔帐要会算，不然，卖了一身的力气，结果落入杂行杂修，往生很困难，就不合算了。

正定业的念佛，是弥陀誓愿所选取的，也是十方诸佛所劝导我们的，我们只要有时间，就拿来称念弥陀名号，这是正定业，这是主要的。连正定业都不能贯彻一生，还要抽出时间杂行杂修，那当然就违背了宗旨，往生也就没有把握了。

所以，释迦牟尼佛在这一段里边，明确地开示我们专念弥陀名号可以往生的道理。除了六字名号之外的一切，都属于随缘杂善。把我们全部的时间，都拿来专念弥陀名号，最好了，你为生活奔忙，没有办法，那是另外一回事，只要有时间、有精力，就来念佛，这就符合「一向专称」，从早到晚，从晚到早，有时间就念「南无阿弥陀佛」名号。

慈悲加佑，令心不乱

像这样的众生：

临命终时，

阿弥陀佛，

与诸圣众，

现在其前。

这是个保证，是自然必有的利益。平生一向专念的众生，阿弥陀佛保证来迎，决定不会漏掉，阿弥陀佛不会说「我不来」的，阿弥陀佛讲的话，一定兑现。「临命终时」，还没有死呢，不是死了之后再来。念佛人大命将终的时候，就跟极乐的光景接近了，阿弥陀佛和诸大菩萨显现在面前，就看得见了——其实，平时也在我们周围环绕，但是我们看不见、感觉不到——临命终时，极乐景象接近了，就看得见了，阿弥陀佛与诸大菩萨显现出来，「现在其前」，「现」就是显现出来。就像电视一样，本来电波就存在于空中，对准频段，就显现出来了，不是说电视打开，人物才跑到电视里边来，图像早已存在于这个地方。阿弥陀佛就像电波一样，「无量光」，存在于我们周围，我们念佛，到那个时候，自然就显现出来。

由于阿弥陀佛显现在面前，念佛人「心不颠倒」，玄奘大师译本说「慈悲加佑，令心不乱」，佛的慈悲加持我们，自然转妄念成正念，转恐怖为安慰，专心念佛，就没有恐怖了，转种种的不安心成为大安心、大满足，所以叫做「是人终时，心不颠倒」，没有任何颠倒，自然正念。

往往大家会觉得：「我要念佛，念得心不颠倒，佛才来。」那就把经文的次第搞反了。是佛先来，我们才心不颠倒；不是我们先心不颠倒，佛才来。

「哎呀，我不能达到心不颠倒，佛不来怎么办？」没有那回事！专修念佛之人，临命终时，阿弥陀佛与诸大菩萨，现在其前，已经显现出来了，这时候还没往生呢；「是人终时」，到了命终了，直接说「心不颠倒」，可见得念佛的人命终心不颠倒是必然的事。

经文次第是这样子的：

一、平生——专修念佛。也就是「执持名号，若一日、若七日……一心不乱。」二、临终——佛圣来迎。因为专修念佛，所以佛圣来迎。

三、命终——心不颠倒。因为佛圣来迎，所以心不颠倒。

关键在平生，只要平生专修念佛，自然就有临终佛圣来迎、命终心不颠倒正念往生二种利益。第一是因，二、三是果。

助念

我们有些莲友参加过助念，助念往往形成一些瑞相，甚至有的人已经死了，他平时没有念过佛，死了之后，听师父、莲友的开示，通过助念，他还身体变得柔软。

我看到一则念佛感应的故事，很感人。有个人得了癌症，在死亡前一个月听到别人讲念佛，但是他住在军队的医院里边，不便于听闻佛法，他去世的时候，也不便于在医院里助念，他家里的人就把他拉到殡仪馆冻起来了。莲友就在家里设了一个灵塔，写上他的名字，对着灵位助念。三天之后，从殡仪馆拉出来，身体柔软无比，红光满面——冻了三天，不要冻就硬梆梆的了。你看看这个效果！好像遥控一样。这说明名号本身有不可思议的力量。你说他有什么功夫呢？临终怎样的不颠倒？怎样的正念？

人虽然死了，但神识还是存在着，有人为他助念，神识受到招感，也能听懂，听懂之后，自然往生极乐，身体也随之起了变化。

修学方针

释迦牟尼佛在这部《阿弥陀经》里边明确说明：称念名号「专复专」是往生的道路，所以叫「佛说阿弥陀经」，其它种种修行，都属于随缘杂善。我们懂得这一点的话，修学的方针就明确

了。

惠施大利

释迦牟尼佛讲完这一段之后，说：

舍利弗，我见是利，故说此言。

「我亲眼所见，这是利益众生的大好事，所以讲了这部《阿弥陀经》。」「利」就是佛给我们的利益，佛惠施给我们的真实大利，不是靠我们自己去修行挣来的。

诸佛证诚

释迦牟尼佛讲完之后，怕我们众生的疑心太重，一佛所讲，怕我们怀疑，十方诸佛都异口同音，出广长舌相：

东方亦有阿?鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言：

「汝等众生，当信是『称赞不可思议功德、一切诸佛所护念经』！」「你们这些众生，要相信释迦牟尼佛所讲，我等一切诸佛都在护念。」护念谁？护念念佛的人哪！为什么呢？你称念了弥陀名号，这句名号具有不可思议功德，所以叫「不可思议功德、一切诸佛所护念」。

我们念佛的人，得到六字名号不可思议的功德、得到十方诸佛的护念，怎么可能不往生呢？当然决定往生了。

善导大师在《观经疏》中说：如果我们念佛，不能往生到西方净土去，那么，十方诸佛出广长舌就是虚假的（「广长舌」代表说话诚实、没有虚假），如果佛都讲假话欺骗我们，那么他们的舌头（这句话我初次看，很触目惊心）……善导大师讲：如果罪恶生死凡夫，称念名号不能到净土去，十方诸佛所证诚的舌头，一伸出来，永不回还，自然坏烂。就不能再缩回去了，坏掉了，烂掉了，为什么呢？佛都讲假话骗我们，哪里有资格叫「广长舌相」？哪能称为「真语者、实语者」呢？「自然坏烂」。

当然这是不可能的事情。所以，我们必然依照十方诸佛的证诚，可以到佛的净土去。

可是，我们往往口上虽然称念佛的名号，心里边却觉得往生不定，还要再去杂行杂修。这不仅是怀疑释迦牟尼佛一佛所讲，也是怀疑十方诸佛的证诚，也是怀疑阿弥陀佛的本愿。一个佛弟子，怀疑佛的誓愿，怀疑十方诸佛，这个罪过很大了。说得再严重一点，等于说你拿一把刀，把十方诸佛的舌头割断了！十方诸佛说「能往生」，你自己说「不能往生」，等于把十方诸佛的舌头割断了，割断法脉了，谤佛谤法了，这个不是讲话吓唬大家。

我们凡夫众生的疑心确实特别重，一佛所说，恐怕我们不能相信，所以，十方诸佛都来劝导。

整部《阿弥陀经》，宗旨非常明朗，让我们走入专修专念「南无阿弥陀佛」。所以底下就说六方诸佛出广长舌相。

欢喜信受

这部《阿弥陀经》从头到尾讲完了，舍利弗以及在场的诸大菩萨、一切天人、阿修罗等，闻佛所说，欢喜信受，作礼而去。

听到释迦牟尼佛宣讲这样一部妙典，大家都很欢喜，「欢喜信受」，相信了念佛决定往生，「受」就是接受，接受阿弥陀佛六字名号的功德，接受念佛这个殊胜的教法，接受弥陀的救度，那当然就是念佛了。「作礼而去」，顶礼释迦牟尼佛。大家听到了佛的讲法，走向一向专称南无阿弥陀佛的名号。「而去」，不是去向六道轮回，而是去向西方净土；不是去向杂行杂修，而是去向专修专念。

三、结 要

这整部《阿弥陀经》，它的宗旨是很明朗的。我们再简单复习一下：

一、关于「少善根福德因缘」。不是叫我们去做杂行杂修，相反，我们所修行的一切，都属于「随缘杂善」，都属于「少善根福德因缘」，除了六字名号之外的一切，都属于少善根福德因缘，不能往生，明确告诉你。那么，怎样才能往生呢？什么是多善根、大善根、殊胜的善根？「闻说阿弥陀佛，执持名号」名号是我们往生的唯一。

二、关于「一心不乱」。怎样称念名号？「若一日，若七日……一心不乱」，一心不乱，即是专心念佛不杂乱。「若一日，若七日……」，也就是阿弥陀佛本愿里所讲的「乃至十念」，「乃至」是不确定的意思，乃至一念，乃至十念，乃至十天，乃至一辈子，善导大师解释说「上尽一形，下至十声」。《阿弥陀经》是从少向多来说明的：若一日到若七日，底下到若一辈子；善导大师是从多到少来说明的：上尽一形，下到一声。都是一个意思。在这里，《阿弥陀经》和《无量寿经》的宗旨就汇合起来了，不然大家觉得矛盾了：《无量寿经》说「乃至十念」，很容易往生；《阿弥陀经》说「一心不乱」，很难往生，好像佛讲的话很矛盾。其实懂得经文的意义，就不矛盾了，「若一日，若七日……一心不乱」，正是「乃至十念」，「乃至十念」也正是《阿弥陀经》所讲的「若一日，若七日……一心不乱」，这样的念佛，必然往生净土。

三、关于「心不颠倒」。平生专修念佛的人，临终自然佛来迎接；佛来迎接加持，然后心不颠倒，正念往生。不是自己先能心不颠倒，佛才来迎接。从另一个角度来说，往生净土是靠弥陀的愿力，结果你不靠弥陀的愿力，你想靠自己修行的力量，这个叫颠倒众生，你的心颠倒了，知见颠倒了，不在正法上面了。往生净土本来是件很容易的一件事情，称念名号一定能往生的，专修念佛是百即百生的。你想到净土去，结果你不专修念佛，去杂行杂修，这就颠倒了。

《印光大师法语》略讲

一、序 讲

净土法脉

我们中国净土宗，有十三位祖师。这十三位祖师，是后人根据他们当时弘扬净土的影响大小而认定的，从法脉传承上来说，是有些差别的，而公认善导大师的念佛思想是中国净土宗的正脉。善导以上，道绰、昙鸾，善导以下，法照、少康，这是一脉相承。

大师思想

印光大师大家不陌生，是近代净土门的祖师。

印光大师的思想，注重他力本愿。他的弘化，一是深信因果，一是劝归净土。他自己说：一生专卖「南无阿弥陀佛」一味药，是真正专弘净土的祖师。

印光大师的思想，可以说和善导大师很接近。他的主要着作是《印光大师文钞》，有《增广文钞》，有《续编》，有《三编》，很厚。一是印光大师回答信众的来信，还有他作的一些序文、跋文、论文等等。开示的很慈悲，老婆心切。

我本人，非常喜欢读《印光大师文钞》。在接触阿弥陀佛本愿以前，也把《印光大师文钞》通读过两遍，第三遍也是节略性地拜读，直到现在，也经常愿意去翻阅。

我们这里边所选的《印光大师法语》，主要从阐明他力本愿的思想来作选择的，分为四部分：

二、通途法门和特别法门的不同。所谓自力、他力。

二、赞法门超胜。

三、劝深生信愿。

四、一些对联。

我们选得很少，很精要。

印光大师的文钞很磅礴，我们初次看，不一定能把握他的思想本质，往往也讲到自力修行，但是有一点很明确，无论横讲、竖讲，总是导归念佛。

由于时代的特点，应机的不同，特别是《文钞》绝大多数是书信，书信总是针对特定的根机，所以往往同一个问题，开示也有差别。我们这边侧重他力本愿思想，见得和善导大师的相同之处。

印光大师本人很崇仰善导大师，他在《文钞》里说：

善导和尚，系弥陀化身，有大神通，有大智慧。

其宏阐净土，不尚玄妙，唯在真切平实处，教人修持。

至于所示专杂二修，其利无穷。

专修谓身业专礼，口业专称，意业专念，

如是则往生西方，万不漏一；

杂修谓兼修种种法门，回向往生，

以心不纯一，故难得益，

则百中稀得一二，千中稀得三四往生者。

此金口诚言，千古不易之铁案也。

印光大师赞扬善导大师的「专、杂二行判」，是「金口诚言」、「千古不易之铁案」，千秋万代不会改变的铁案。

二、正 讲

我们来看这两位祖师的共同之处。（印光大师说：）修持法门，有二种不同。

印光大师把一代佛教说成两种不同的法门，这一看，就是我们净土的传承。龙树菩萨分成「难行道、易行道」；昙鸾祖师解释为「自力门、他力门」；道绰禅师判定为「圣道门、净土门」；善导大师在净土门之内，细判为「要门、弘愿门」。如果不细判，净土门就是指弘愿、他力、易行道。

净土门，大致而言，都是他力法门。他力法门当中，「要门」带有自力，「弘愿门」不带自力。

通途法门与特别法门

印光大师说有两种法门，语言上有所差别，意义上完全一致，那两种？

一、若仗自力，修戒定慧，以迄断惑证真、了生脱死者，名为「通途法门」。

二、若具真信切愿，持佛名号，以期仗佛慈力、往生西方者，名为「特别法门」。

从名目来讲，有两种：一个是通途法门，一个是特别法门。「通」就是普通，大家都这样；「特别法门」就跟大家所普遍认同的不一样，所以叫「特别」。

通途法门仗自力，特别法门仗佛力，这跟昙鸾祖师讲的一样。仗自力修戒定慧，三学、六度……修戒定慧到什么程度才能了生死呢？「断惑证真」。不是光有修戒定慧的名称，是要达到断惑证真，所有的烦恼惑业了无余存，证得真如自性，现生亲证，入圣位，这样才可以了生脱死。如果虽修戒定慧，还有一丝一毫的烦惑没有断，决定不能了生脱死。就好像一粒沙子，纵然再轻，投入水中，直沉海底。所以，自力了生死难，太难！这个叫做通途法门。

如果你说：「不修戒定慧，不断烦恼，怎么能往生？」那就根本不了解什么是净土法门，你是在修学通途法门，也就是圣道法门。你能够自力断惑证真，用不着净土法门了，不须为你开特别法门了。

特别法门之所以特别，就是为那些靠自力修戒定慧，不能断惑证真、了生脱死的人所特别慈悲，开的方便法门，也是究竟真实的法门，所以才叫特别法门。

我们在理论上要分清楚，不然，就会把圣道修行的观念带入净土门，这样就会混淆，就会误了往生大事。

特别法门就很简单，「真信切愿，持佛名号」，念佛是信愿行具足。

印光大师是经常在一起讲的，经常讲「信愿念佛」，善导大师呢，讲「一向专称弥陀佛名」，似乎不怎么提「信愿」，而印光大师特别强调信愿，《文钞》里边处处讲到。是不是有不同呢？不是，完全一样。善导大师的思想自唐朝末年在中国失传以后，人们对于念佛有了不同的见解，尤其是后来，禅宗的思想渗入净土门。善导大师的系统着作虽然失传，但是其简便易行的修习方法还是保留下来，但是，各宗的人，对念佛给予不同的解释。比如，禅宗的念佛是参话头，看「念佛的是谁」，也有人念佛是为了求开悟、念佛是为了伏烦恼、念佛是为了修清净心，这些想法，已经背离了净土宗的宗旨。

净土宗的宗旨就是「信愿求生」。「信」就是信：称念名号必定往生，「愿」就是愿生极乐净土，「行」就是称念弥陀名号。

因为在印光大师的时代，有的人鼓励念佛求开悟，因此他老人家特别慈悲说：「要信愿念佛！」念佛不是求开悟的，是唯一求往生的。蕅益大师在《弥陀要解》里也讲，如果念佛不注重信愿，即使「风吹不入，雨打不湿」也不能往生，这句话的意思，不是说名号没有作用，是劝导大家要有信愿，不能作为一种修开悟、求清净心、求人天福报的手段，不是这样子的。所以，在这样的时代背景下，印光大师特别强调信愿。

善导大师所讲的念佛是「望佛本愿，一向专称」，是在净土门之内，已经信受本愿、愿意往生的人，他的行法，简洁归纳为「一向专称」。

这就很明了了：两位祖师的思想一致。「真信切愿，持佛名号」，这是我们净土宗专修之行。没有提到别的，就讲一条。

「真信切愿，持佛名号」，是不是自己的力量呢？不是。「以期仗佛慈力」，「信」也是信佛的慈力救度，「愿」也是愿佛的慈力救度，称念名号也是仰仗阿弥陀佛慈悲愿力的救度，所以叫做「以期」，「期」就是希望，心中的目标；「仗」就是仰仗，善导大师讲：「莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。」文辞不同，意义一致。

我们念佛，之所以可以往生西方极乐世界，不断烦恼、得证涅盘 —— 戒定慧三学，一学不能成就，完完全全是一个罪恶凡夫，为什么念佛能到西方呢？「当知本誓，重愿不虚，众生称念，定得往生。」是阿弥陀佛的大誓慈力，所以说「仗佛慈力，往生西方」，这个叫做特别法门。

我在想，印光大师一生，不喜欢自己创造新名词，他总是依据古德、前人讲的话，他这里讲「通途法门」、「特别法门」，前人没这样说。这有什么样的时代意义呢？是因为当时的行人，虽然称念名号，虽然讲念佛，但是把净土法门的特质埋没掉了，用一般的圣道修行的观念，解释净土念佛，所以印光大师才说「通途法门」、「特别法门」，是让我们清楚地明了：净土法门和一般法门不一样。这是印光大师的慈悲，鉴察当时众生的根机。

现在还有人不相信，说：「净土法门有什么特别呀？」他还是用圣道门来解释，那就不了解净土法门的特点。

如果从法脉传承来说，「特别法门」一词也是有来历的，就来自于善导大师《观经疏》「别意之弘愿」—— 有特别之意的阿弥陀佛的本愿。

仗自力与仗佛力

仗自力者，名通途法门；

仗佛力者，名特别法门。

《印光大师文钞》里边，讲通途法门、特别法门之处特别多。很简捷地说明：通途法门仗自力，特别法门之所以特别，在于仗佛力。

由兹，拈去自力，注重佛力，

冀娑婆具足惑业之含识，

现生同赴莲池。

印光大师的思想非常明确：由这样法门的判别，我们应该劝导众生舍掉自力，不要执而不舍。

心中有自力的观念，就像水杯中装满水，决定甘露装不进来，即使装进来，也杂有你原来的成分。所以，有自力观念的人，他看净土门，怎么看都是自力，就像戴了有色眼镜，怎么看都是那个颜色。

纯粹的净土门，「拈去自力」，全靠佛力。半自力、半佛力就不纯粹了，净土法门是仗佛力。纯粹仗佛力，就是纯粹净土门。

有人误解说：「仗佛力……要不要我念佛啊？」当然要。

「念佛不是自力吗？」

这是一个观念。如果你这样认为，也无妨，只要你肯念。

但是经典、历代祖师告诉我们：念佛是乘佛愿力。你不念佛的名号，你念别的，能不能到净土？肯定不可以。

就好像坐船过海一样，坐船是全靠船力吧？如果说靠自力的话，自己游泳叫靠自力；那么，是全靠船力，还是半靠船力？当然是全靠船力，如果需要帮助划船，那是半靠船力、半靠自力。有人讲了：「那不对，全靠船力的话，那不坐船也可以过海呀！全部靠船吗！」这个人自己觉得很聪明，听的人觉得莫名其妙。

你坐上船，才能全靠船力，你不坐船，怎么能靠上船的力量呢？念佛才是全靠佛力，不念佛怎么靠佛力呀？阿弥陀佛把六字名号给你，就是让你称念，决定往生。

当然，如果脑子转不过弯，你认为是你的自力，也无妨，只要你肯念，肯定往生。

印光大师在这里对我们说：「拈去自力，注重佛力。」我们学净土门，这个就是我们的方向，回转自力，趋向佛力，重点在这里。

我们听闻经教，不是形成一个傲慢心，说：「我有力量修行，所以我能往生。我是贤善。」——不是这样！要通过经教这面镜子，照见自己是罪恶生死凡夫，没有力量出离生死，如果能感受到这一点，自力即是无力。自力那有力量啊？自力能够了生脱死，才叫有力，不能了生脱死，就是没有力。

佛的力量在哪里？在一句名号当中。我们就专称名号、专仰佛力。我们曾经讲到了，有人虽然念佛，心中作为禅定的功夫，作为断烦恼、修善的一种方法，虽然念佛，落在定散二善当中。

善导大师的念佛呢？「一切善恶凡夫，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。」口口声声念佛，不认为是自力，一天念十万句，也不是自力。

不是说「念得少就是他力，念得多就是自力。」——不是的！他力念佛，每一声都是他力，一天十万声，也是他力。自力念佛，你念一声，还是自力。

善导大师念佛，冬天念得浑身出汗，道绰大师每天念七万声，慧净法师每天也有几万声，但是，都不认为是自己的力量，而是完全仰靠佛力。

所以，「念佛念佛」，重点是在「佛」那个地方，不在「念」这个地方。是佛能让我们往生，我们念的是佛，而不要注重「这样念？那样念？」是阿弥陀佛的誓愿、名号让我们往生的。

就像吃饭能饱一样，是饭本身有营养，能让我们饱，你不要在吃的动作上做文章，「这样嚼、那样吞，才能够饱？」那就错了，你自然吃饭，就自然饱。你牙痛，左边牙痛，就右边嚼，右边牙痛，就左边嚼，两边都痛，就吃稀饭，也行。根据你的特点。

念佛也一样，并没有规定要怎样念，根据你的时间忙闲，你烦恼心重，就烦恼心念佛，你心里比较清净，就清净心念佛。你只要念佛，就能往生。是佛的本愿名号不虚。

就像吃饭一样，如果规定三十二颗牙必须齐全，吃了才能饱，那老年人牙缺了怎么办？缺了就用缺了的牙吃，也能饱。

我们念佛，音声不准，也没关系。所以叫「一向专称」，根本不谈你的心怎么样，心清净啊，不清净啊，有杂念啊，无杂念啦……只要从早到晚、从晚到早，有空就念，只要张口发声，以名号不可思议之力，决定往生净土，这个叫佛力，名号本身就是佛力。

「冀娑婆具足惑业之含识」，这个法门就有这样的希望，弘扬这个法门，就有这样的心。「冀」就是希望，娑婆世界个个都是具足烦恼惑业，「含识」就是有情，烦恼众生。

「现生同赴莲池」，今生今世，统统可以往生到西方极乐净土。

你靠别的法门，能做到这样吗？要你达到「功夫成片」，要你每天诵几卷经才能往生？那大家都能做到吗？有人或许还能做到，但是，一万个里边，难得一两个，绝大多数做不到。

念佛是阿弥陀佛的名号「本愿不虚，称念必生」。

甘于平淡
净土法门，其大无外，全事即理，全修即性。
行极平常，益极殊胜。
良由「以果地觉，为因地心」，
故得「因该果海，果彻因源」。
于一代时教中，独为特别法门，
其修证因果，不得以通途教义相绳。

念念之间，没有离开自己的真如本性，学别的法门，就没有这个利益了。这还是佛力。比如说，你不念「南无阿弥陀佛」，你念别的经咒，就没有这个功能了，就不能达到「全事即理，全修即性」了。

善导大师讲：「当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。」这即是「全事即理，全修即性」。

圣道门讲「理体真如本性」，净土门不从这个角度讲，讲六字名号。

「行极平常，益极殊胜」，行法极为简单，很平常，任何老太婆，年纪再大，发音再不准，也可以念；任何小孩，也可以念；任何愚痴的人，你教他念，也可以念；再不识字的人，也可以念，所以叫「行极平常」，「平」是平淡，「常」就是永远这样子。我们学净土法门的人，心要甘于平淡，不要好求玄妙，我们念佛就很简单，就是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」如果有人觉得说：「这个有啥稀奇呀？我要见一点光、见一点花啦，我要念得有一点味道啦……」你就已经在别寻玄巧，不甘平淡。

这个法门很平常，平平淡淡才是真，就是这样平平淡淡念佛，能往生，平平淡淡当中，有不平淡，这是佛力不可思议。

不可在名号之外，别求感应，别求开悟，别求种种境界，那个叫不老实。

烦恼心来了，也是念佛；清净心现起，也是念佛；愿生心涌现，也是念佛；愿生心懈怠，也是念佛；欢喜心踊跃，也是念佛；没有欢喜心，还是念佛。始终贯彻一向专称，就是平常。「行极平常」，极为平常，净土法门一定要还归平常。没有稀奇！

利益超胜

但是利益呢？「益极殊胜」，利益特别超胜，我们任何人口称「南无阿弥陀佛」，也不懂得很多教理，也没有达到什么样的功夫，也没有感动得痛哭流涕的体验，就是口称名号，甚至心里边还有很多疑惑，还有很多事情耽误，但是，随忙随闲念佛，可以往生净土。这个利益，其它一切法门所没有，除了净土经典，其它一切经典都没有讲到。

为什么这样？「以果地觉，为因地心」。「果地觉」，果地的觉悟，法藏菩萨成为阿弥陀佛，成佛了，佛的果地的觉悟，就是六字名号，是佛修好的现成的佛果。「为因地心」，「因地」就是我们现在，在凡夫的位置上念佛求生净土。六字名号为「果地觉」，作为我们现在凡夫的愿生之心。六字名号无上的功德，来到我们凡夫的心中。

凡夫没有功德，也有了功德；不会修行，也有修行；没有信愿行，也有了信愿行；没有戒定慧，也有了戒定慧；没有六度，也有了六度。为什么？「果地觉」呀！连普贤、文殊、观音、势至尚且不及，所以，这六字名号殊胜无比。

我们自己所修的那些小善根、有为有漏的随缘杂善，能够和「果地觉」相比吗？所以，净土法门其大无外，连普贤、文殊、观音、势至、弥勒都要称念六字名号啊！那我们呢？当然要专修专念六字名号，称念「南无阿弥陀佛」，无上果觉，成为今日因心。

故得「因该果海，果彻因源」，「因」就是我们现在凡夫的心，「该」是该罗、包括，「果海」，阿弥陀佛果地的觉悟像大海一样，广大无边；但是我们现在因地的心，口称一句，「全修即性，全事即理」，「因该果海」，我们现在因地，因为弥陀果地大海一般深广的功德缩到六字名号中，来到我们的心中，口中称念，这个因地，就包含了果地一切的功德，叫「因该果海」，因地包罗了果上的一切功德。

「果彻因源」，「彻」，贯彻、遍及，「源」是源头，阿弥陀佛果地的觉悟，能够贯彻到我们心中，这叫做「因果不离」、「因果不二」、「因果相即」，因即是果，在现在凡夫地，口称一句佛号，就得佛的无上正等正觉。

藕益大师在《弥陀要解》里讲：「释迦本师于此五浊恶世，所得无上阿耨多罗三藐三菩提（就是这句名号），今以此果觉，全体授予浊恶众生。」令我们浊恶凡夫声声称名，同得无上正等正觉。这个叫「以果地觉，为因地心」。

印光大师也讲：「莫讶一称超十地，须知六字括三乘。」你不要眼睛都睁大了、舌头都伸出来了，「这六个字，念一声怎么能超过十地菩萨呢？」当然超过啊！这六字是阿弥陀佛果地觉悟啊，当然超过十地了，是弥陀无上果觉。所以，六字名号，超过声闻、缘觉、菩萨乘，直至佛果，「不用三只修福慧，但凭六字出乾坤」。

我们平时对这些名词应该有所了解，「全事即理，全修即性」、「以果地觉，为因地心」、「因该果海，果彻因源」，都是指这个法门的高超。

口称名号暗合道妙

但是，并不是说一定要懂得这些道理才可以往生，你不懂得也没关系，「行极平常」，你只要口称「南无阿弥陀佛」。「师父，你刚才讲一大堆，我都没听懂。」没关系！你只要口称名号，决定往生，跟佛一样。「暗合道妙，潜通佛智」，暗暗地跟佛道吻合了，不知不觉之间，就跟佛的智慧相通了。

独为特别法门

于一代时教中，独为特别法门，

释迦牟尼佛四十九年弘法，所说的一切法门、一切经教，唯独净土法门堪称特别法门。别的法门，你不修戒定慧、没有达到断惑证真，肯定不能解脱生死，禅宗这样，律宗、天台、华严、密宗……无不要求以戒定慧为基础——
通途法门。唯有阿弥陀佛本愿、念佛法门，是特别法门。所以，《无量寿经》讲「说奇特法」。

特别法门，经中讲「奇特法」，善导大师讲「别意之弘愿」，印光大师在这里讲「特别法门」，所指都是一样。

其修证因果，不得以通途教义相绳。

净土法门修证因果，因地很简单，单是口称「南无阿弥陀佛」，证果极为高超，直到净土，证无生忍，成就佛果。

因地的众生是罪恶凡夫，乃至五逆谤法，而成就的果地呢，是直入涅盘界，获得无生法忍，因与果悬殊太大！如果依通途教义，三大阿僧只劫，慢慢去修行——
怎么能够相比呢？所以，「不得以通途教义相绳」，「绳」就是准绳，就像木匠用墨斗弹一条线，作为标准，如果以通途教理，修戒定慧才能解脱，那你这个绳子就量不准了，因为净土法门是特别法门，凡夫不需要伏烦恼、不需要清净心，只需要念佛，决定往生！

不插助

所以，法然上人讲：「念佛者，不插助也。」什么叫「插助」呢？「插」就是插入，「助」就是帮助，就说「念佛还不够，用别的来帮忙」，那就不是念佛了，念佛是独立出来的，不插助，不插智慧来助，不插戒行来助，不插种种的善行来助—— 不是不让你做——
说「念佛如果没有智慧，不能往生」，不是这样，念佛，愚痴之者，照样往生，不用智慧来助；说「念佛不会诵经，不能往生」，不是这样，念佛不需要诵经来帮助，单念佛，决定往生；说「念佛没有出家、受五戒、具足戒不能往生」，不是这样，念佛不以出家身份来帮助，在家念佛，一样往生，没有受五戒，甚至没有到寺院办皈依的手续，你一向专念，决定往生，不需要任何插助。

这是六字名号不可思议，弥陀大愿真实不虚。

聪明反被聪明误

须知净土法门，

乃一代时教之特别法门，

不可以通途法门并论。

这几条都是讲通途法门和特别法门的差异。我们往往很多人学净土宗，都拿通途的戒定慧的修学，和净土法门相提并论—— 那个不可相提并论的。

善导大师在《观经疏》里讲：「自余诸行，虽名是善，若比念佛，全非比较。」其它的修行虽然是善，但是不能与念佛相比，所以，印光大师说不可并论。为什么不能并论？一个是自力，一个是佛力。「自力何可与佛力相比乎？」凡夫众生的自力能跟佛力相比？菩萨的自力尚且不能跟佛力相比，何况我们全在烦恼当中，哪有自力呀？

自力就是罪业之力，没有解脱之力。我们讲的「力」，是指解脱啊。让你下地狱，那个叫什么力呢？无量劫来，引起我们六道轮转，业力牵随。

若不明此义，

以仗自力通途法门之义，

疑仗佛力特别法门之益，

而不肯信受，则其失大矣。

我们心中有自力的观念，怀疑净土法门，说：「这么简单？我不会修行、不会诵经、不能达到某种程度、没有伏烦恼、没有达到一天几万遍、功夫成片……这样也能到净土？」以自力通途法门的教义，怀疑仰仗佛力特别法门的利益，不肯相信，不肯接受，那么，他的损失就太大了。

有人说：「这几天讲的，听起来很有道理，但是，我还觉得不放心。」这是用自力在疑惑佛力，「我还要自己搞，不然的话，怕不放心。」损失就大啦！

祖师苦口婆心地告诉我们：专修专念，百即百生，杂行杂修，千中无一！你这叫「聪明反被聪

明误」，真的是聪明反被聪明误，以为自己搞得多一些，更有把握，不知道「随缘杂善恐难生」。

所以，要放下自力，放弃杂行，放舍种种杂行杂修，从早到晚，从晚到早，一向专称六字名号，这才是一个纯粹的念佛人，这才是纯粹的净土门。

得失只在信疑之间

在《无量寿经》里讲：「弥勒当知，其有菩萨，生疑惑者，为失大利。」疑惑什么呢？疑惑阿弥陀佛本愿救度。说：「这样就能往生？佛有这样的智慧、神通、功德？」虽然是菩萨，发菩提心了，但是对这个不可思议的阿弥陀佛本愿救度，产生怀疑了，就损失了大的利益。

后面又讲：「其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」一个疑惑佛智，为失大利；一个明信佛智，为得大利，得失只在信疑之间。这不是很明朗化了吗？

所以，印光大师在这里讲：「以仗自力通途法门之义，疑仗佛力特别法门之益，而不肯信受，则其失大矣。」往生不定，一旦不能往生，又来轮回，可恐可怖！可悲可叹！

人生难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更待何生度此身？

今生大家遇到佛法，佛法当中遇到净土门，你还不老实念佛？印光大师讲你这种人哪，「非痴即狂」，不是愚痴，就是狂妄。

大家要掂量掂量自己的根机，掂量掂量自己的分量，要切依佛经祖语，规范自己的行持，老实念佛。

把自己看得太高了

佛说难信，盖即指此。

佛在《阿弥陀经》里讲：「为五浊恶世众生，说此难信之法。」在《无量寿经》里边讲：「难中之难，无过此难。」为什么难？「佛说难信，盖即指此。」佛说这个法门这么难信，就是指这个地方，「仗佛力」、「特别法门」，人们都以仗自力的心来怀疑，所以难信。

难信，并不是说信有什么难，是你自己不愿意相信，佛说：「念佛能往生！」你用自己那个固执己见的心，「哪有这么容易、这么简单？」所以，难在你那一边，不是佛讲的教法有什么难，你听到了，就相信了——我看在座有很多老太婆，她们一听就感激万分，「太好啦！」——我们前两天到庄河去，有位老太太八十几岁，一直在念佛，讲一堂课下来，马上下来磕头，「师父啊，讲得太好了！我从今天以后，再也不会走错路了。」对她来讲，没有难信。

很容易，很简单，之所以难信，是你把自己看得太高了，认为自己有所自力的修行，没有打得妄想死，妄想不能打死，法身不能成活，「打得妄想死，救得法身活」，在我们净土门里边，「打得妄想死」就是善导大师讲的「机深信」，你不能深信自己是罪恶生死凡夫、任何修行不能出离、必定堕入地狱，没有这样的深信，你就把净土法门当作儿戏，「我还要去广弘佛法，八宗都要学！」你是什么身份哪？你是什么根机呀？不要讲大话！大话好讲，大事难做。说「我学地藏菩萨，我不下地狱，谁下地狱？」对！你确实这样子，你不下地狱，谁下地狱？不老实念佛，当然下地狱了！地藏菩萨下地狱，犹如清凉之乐，你下地狱，油煎火烤啊！佛法不是讲大话就能成就的，要老实念佛！

放弃执着

若无此执，则谁不信受奉行焉？

如果人们没有自力的执着，哪一个不相信净土他力法门呢？所以，我们这几天来，委委婉婉，一层又一层，讲重了，怕你一下不能接受，讲轻了，又怕没有给你一个印象。就是要慢慢引导，让你破除、放弃自力的执着。

但是凡夫自力的执着心太重了！你讲他，他不高兴，他反抗，他甚至造下谤法之罪都不知。

所以，对于佛法，大家一定要谨慎，于你自己不知道的，不要随便开口乱讲话——再三告诫每一位，我们是凡夫啊，佛法广大无边，你不依据佛经祖示，光依自己想的，不依佛祖讲的，「某某讲的，跟我想的不一样，跟我以前听的不一样？」不一样是正常的，不一样都对！

《金刚经》讲：「若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。」对的！那净土门呢？就是音声求佛，口口声声念「南无阿弥陀佛」，就是色相求佛，观察阿弥陀佛形相，也对！你说那个不对呀？不能彼此相破，因为宗旨不同。

所以，佛告诫我们说：「切莫纵汝意，汝意不可信。」你不能放纵你自己的思想见解，你的思想见解不可相信。

传承的重要

任何人讲经说法，要依佛经，要以祖师的解释为依据，自己虽然有某种体悟，如果没有祖师的教言，不讲为好！那是你一机一缘之教，你自己的体悟。佛经和祖师决定没有这样的失误。

我们净土门，依善导大师的正释、楷定古今的教说，决定不会有偏差。

你要离开了善导大师，决定不纯净，决定有掺杂，决定利益不殊胜，决定有人不能成就。
依善导大师所解释的净土法门，决定人人可信，决定人人可证，这就是传承的重要。

传承，不是讲给你一个法券，一张纸——不是那个意思，是你了解他的法脉，接受他的思想、教义。传，是上给下；承，是下接上。一传一承，只是一样东西，好像接力赛跑的接力棒，这一支棒，一个交，一个接，从最开始直到结束，不中断、不改变。

净土宗所传承的就是阿弥陀佛的本愿。善导大师围绕阿弥陀佛本愿展开念佛思想；龙树菩萨围绕阿弥陀佛本愿展开念佛思想，从龙树到天亲、到昙鸾、到道绰、到善导，法义是一味的，一脉相承，这个叫传承。你没有得到法的精神实质，不能叫传承。

基督教

昨天，我们顺便到基督教堂参观了一下，了解一下其它宗教弘法的状况。

他们叫「布教」，人很多，他们每天都要讲经说法。我们没做到，差人家太多！去听讲经布道的，多数是年轻人。他们的方法，也有可取之处：讲的人，讲得很生动，有感情，有感染力。讲完一段，就唱歌，能摄受人心。我们佛教，应该汲取不同的弘化方便，广度众生。

谨慎你的脚步

教堂里有一句话，我看见，也有感触。是这样写的：「走进主的圣殿，当谨慎你的脚步。」意思是说：来到教堂里边，你的脚步要放轻，要谨慎。深入地讲：你接触了主的教导，捧读《圣经》，你要谨慎自己的心，谨慎自己的行为。

当然，这是基督教的一句话，来到我们佛门中，可以劝诫大家：进入佛法门中，当谨慎你的言语，你不要随便乱讲，你要谨慎你的脚步，不要东差西差，犯下谤法之重罪而不知道。

我们往往以自己的心误解、曲解佛教，然后还怀着饱满的热情去弘法，结果呢，破坏了佛法。所以，一定要谨慎，听到人家讲的，我不知道，不要草率、急躁地发表意见。孔子讲：「于己不知，盖阙如也。」自己不知道的，不要随便发言。人家讲的，自己不能认同，可以依据佛经探讨一下啊。再说，我们没有智慧，也不要去鉴别，我老实念佛，千稳万当！再错，念佛不会错！你抓住这一点，就叫正法眼藏，你得到了！

不要说各位，就是现在有一些报刊杂志，甚至佛教的专门期刊杂志所写的那一些文章，误导众生之处太多。

自误误人

净土法门，乃佛法中之特别法门，

其利益与普通法门大不相同。

这里又说特别法门。怎么「大不相同」？通途法门若不断惑证真，不能解脱。

古今多有依普通法门论净土法，

由兹自误误人、而又自谓弘法利生者，不胜其多。

净土法门，利益与普通法门大不一样。但是，古代、近代，包括现在，多有依普通法门，论净土法，他就依一般法门的特点，来议论净土法。由这一点，自己失误，也使人家得不到利益，叫「自误误人」。

为什么「自误误人」呢？他借普通法门来衡量净土特别法门，必然觉得说：「哪里有那么容易？哪里有那么简单？就可以到净土去？」所以，不敢信受佛力，不敢仰仗阿弥陀佛大慈愿力、专称名号到西方，这样，决定杂行杂修，或者修其它法门，自己往生不定，六道轮转，这叫「自误」；自己这样受损失，又把这种观点告诉人家，叫「误人」，人家在念佛，他跑去说：「那么简单就能往生？光念佛怎么行啊？还要念五堂功课，还要念咒，还要念经。光念佛，也要达到一定的功夫！」人家听了他的话，就有了恐怖，虽然念佛，心中疑惑不安，本来想专修，听他一讲，就去杂行杂修了，所以叫「由兹自误误人」。但是他自己觉察不到，还认为自己在弘法利生，说：「我在弘扬佛法啊！我教人家修戒定慧呀！这不是佛讲的吗？我这不是在弘扬佛法吗？」误人了，还以为在利人，坏法了，还以为在弘法，就因为用自力修行法门而评论他力净土法门。

我们今天，这样的人也不少。我们能相信他讲的话，是因为我们自己也跟他是一样的根机。

含混笼统

其最初错点，在不察佛力与自力之大小难易。

开头错在那个地方呢？在于不能够明察佛力和自力哪一个大、哪一个小，哪一个难、哪一个易。佛力其大无边，自力呢？自力无力。哪一个难呢？自力难如登天，佛力易如反掌。口称名号，多容易呀？

以仗佛力之法门，硬引仗自力之法门，

而欲评论，致有此失。

净土法门是仗佛力，他把这个法门强行地引用自力法门，来比较，动不动就跟你讲戒定慧，戒定慧是通途自力法门，净土法门是信愿念佛、仗佛力的特别法门啊，你说「念佛，没有断烦恼、没有戒定慧，怎么可以往生？」这样的想法，叫「硬引仗自力之法门」，去评仗佛力法门，所以就有这种损失了。这就是法门的判教、界限不明白，就在那里含混笼统。

佛力不可思议
使知佛力不可思议，
不能以具缚凡夫修持之力，相为并论，
则凡一切疑惑不信之心，化为乌有。

假使他知道佛力不可思议——「不可思议」四个字，我们经常在嘴边讲，到底是什么含义呢？不可思、不可议，任何人念佛，都可以往生，超过你的思议境界。

我们凡夫就有这种思议境界：「这样才可以往生……那样不能往生！出家、有智慧、有修行、精进勇猛、达到某种程度，可以往生，不这样不能往生！」这叫「思议」，是你的思维，是你口中的议论。

那么，佛力呢？「不可思议」。像《观经》下辈下品，五逆十恶、具诸不善，一生没有做过一件好事、没有去过一次寺院、没有念过一声佛号，到临死才遇见人家跟他讲净土念佛法门，他还不知道怎么念，「彼人苦逼，不遑念佛」，「善友告言：汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛，见金莲花，犹如日轮，现其人前。」庄严地往生了。论其罪过，一生五逆十恶；论其修行，临终念佛不知道怎么念，四大分离，痛苦逼身，怎么可以呢？不过念了十声，但却往生极乐净土，所以叫不可思议。使得必堕地狱的人，必生西方净土，叫做佛力不可思议。
功不抵过

如果知道佛力不可思议，「不能以具缚凡夫修持之力，相为并论」，「具」是具足，「缚」是缠缚，种种的烦恼惑业捆绑我们，叫「具缚凡夫」。你哪有力量呢？修持就没有力量了，跟佛力怎么能相比呢？

所以，我们说「舍自力，取佛力」，其实没有舍，自力本来没有力量，是自己硬以为有力量，不舍得舍。如果认识到没有力量，那有舍呢？不仅没有力量，——从修持解脱来讲，没有力量；从造罪堕落来讲，力量还很大！所以，道绰禅师讲：「若论起恶造罪，何异暴风驰雨？」我们的心念，如果讲起恶造罪，比刮大风、下大雨还要厉害，这样的力量，当然引导我们六道轮回。这个你不舍，对你有什么好处啊？舍掉！

其实我们是穷光蛋，弥陀帮我们来还债，「把你的债务给我吧，我帮你还！」你还不舍得！我们欠了众生无量无边的业债，阿弥陀佛说：「我来为你还吧，你仰仗我的力量，所有罪障，我来为你消除，所有业债，我来为你偿还！」你还不干！「我拜忏、我修行，我慢慢还。」你今日的修行，抵不上今日的造罪，今日的功德，抵不上今日的罪过。你今天修行了，是，做了一点善事，拿一百块，到寺院里去供养布施了，但是今天可能伤了好几条命，生命是无价的，你那一百块就能买这几条命吗？被你吃的鱼就答应啦？「你那一百块，还是卖鱼卖虾赚的钱，杀了我们、卖了我们赚的钱，又拿去做功德，就这样就可以了事啦？」不可能的！有为有漏法，使得我们在生死大海当中不得出离，所以，功不抵过。在世间过一天，罪业就累加一天，年龄越大，罪业越深重。

我们想一想，今天的修行，能不能消得掉今天的罪过啊？你今天起了几个善念？起了几个恶念？你的善念，还是分别法，不能达到三轮体空。就是你纯善无恶，也只是人天之果，所谓「三世怨」，功不抵过。
如果能了解这一点——
佛力与凡夫修持之力，不可相与并论，我们就没有疑惑佛的心了，就会老实念佛。
消业往生
念佛法门，乃佛法之特别法门。
仗佛慈力，可以带业往生。

为什么特别？就是仗佛的大慈悲力。仗佛的大慈悲力有什么好处？可以「带业往生」，「业」就是罪业。印光大师在这里又加了一个说明：
约在此界，尚未断惑业，名带业；
若生西方，则无业可得，非将业带到西方去。

有人理解说：「把罪业带到西方。」不是那个意思。「带业往生」的意思是：现在在此土，还是烦恼没有断，所谓「未断惑业」，这样的人就能往生，不需要断惑、消除罪业，就能往生。而一到西方净土呢，无业可带。

印光大师曾经打了一个比喻：「吾人罪业，如空中片雪，弥陀慈悲，如大冶洪炉。」我们的罪业，像空中的一片雪花，阿弥陀佛的弘誓大愿力，就像炼钢厂的大钢炉一样，那个温度多高啊？一片雪花，碰到钢炉，马上就溶化掉了。

我们一到西方极乐世界，所有的罪业没有啦！怎么带得去呢？如果把罪业带去，那西方就成为三恶道了，还能叫净土吗？

所以，善导大师讲「消业往生」，《观经》里边讲：「以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝。」念佛，罪业消掉啦！
我们欠众生的业债，如果不消掉，不能往生的，是名号功德力自然消除。

经中又说：称念「南无阿弥陀佛」，声声念念，「除八十亿劫生死之罪」，叫消业往生。

当然，我们不需要把这个体会得多么深刻，不管消业，不管带业，那是阿弥陀佛的事。消业也是阿弥陀佛帮你消，带业你也带不动，也是他老人家带，他一带，就消啦！所以，不论消业，不论带业，念佛往生！我们念佛就好啦！

不须别行忏悔

净土法门，不须在念佛之外别行忏悔。「常行念佛常忏悔」，「利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除」，如果说另外再行忏悔，那你是不懂得净土法门了。

全仗佛力

净土法门超胜一切法门者，在仗佛力。

为什么超胜？就因为仗佛力呀！你要仗自力，就变得不超胜了。念佛是仗佛力，你把念佛拿来求开悟，拿来求清净心，拿来伏住妄念，就不殊胜了！就跟一般法门差不多了！所以，在仗佛力。

仗佛力，有烦恼，也念佛。烦恼多，也念佛；烦恼少，还念佛。出家人，念佛；在家，也念佛。任何人都可以仗佛力呀，佛是大慈大悲，没有说：「在家人不能仗我佛力，你要达到某种程度，我的佛力才给你仗。」六字名号，任何人都可以称，称念者，即是仗佛慈力。

其余诸法门，皆仗自力。

自力何可与佛力并论乎！

此修净土法门之最要一关也。

其它所有法门，都是仗自力。自力怎么可以与佛力相提并论呢？修净土法门，在这一关过不去，你净土法门就没有入门，这叫「最要一关」，最紧要的关口，要懂得自力跟佛力无法相比，要拈去自力，注重佛力，则往生决定。

我们讲「往生」，从娑婆界，到极乐界，叫「往生」。娑婆界为什么叫娑婆界？众生共业所感，也就是我们的自力——
众生共同的业力所感的地方，叫娑婆界。净土呢？是阿弥陀佛愿心庄严成就，阿弥陀佛大愿业力所感成，叫净土。

我们的自力，就代表娑婆啊！佛力就是极乐啊！你想往生净土，不舍娑婆，能到净土吗？

我们身体还在此世间的时候，我们从心相上讲，就把自力的观念舍掉，自然就跳到佛力那一边了，心就已经在净土了，怎么不往生啊？所以叫「平生业成」。

自力，就是自己的业力，就是娑婆的代名词，娑婆是外在环境，自力是因，感得娑婆这个五浊恶世的果报；佛力为因，就是极乐净土的庄严。我们舍娑婆到极乐，谁都说：「娑婆要舍，前往极乐！」那怎么不把自力舍掉呢？

很明显，你要的那样的果，必定要有这个因。「临死了，见佛来了，那个时候才放心，才舍自力。」我们念佛，现在就舍自力，全仗佛力 。

自力是业力

大家要晓得：

仗自力修持，「自」有何种力？

但是无始以来的业力，

说得很清楚，我们的自力，就是无始以来的业力。各位想一想，在修行的时候，你会明显地发觉到，比如说，人家跟你吵嘴，心里不舒服，你想忍辱，但是有一股很大的力量，让你忍不住，破口相骂，烦恼涌上心头。是不是烦恼从心中涌起来啦？业力很重，修行无力，烦恼有力。体现的非常明显的。

如果环境也好，家里也顺，就感觉不出来自己的无力，以为说「我有修行力量」，没有的！

我们这里也进行二十四小时念佛，如果你二十四小时不间断念佛，你就知道后来没有力量了，再到四十八小时，连舌头都打转了，口唇都发木了，都念不出来了，就想睡觉！瞌睡是烦恼啊，那烦恼很有力量，你抵挡不住。所以修行有心无力。

所以万劫千生，难得解脱。

仗阿弥陀佛的弘誓大愿力，

自然一生成办。

如果我们自己有力，不就早已解脱了吗？千生万世都没有解脱，自力没有力呀！仗阿弥陀佛的愿力，自然一生成办，不勉强的，很自然的，这一生决定到净土。虽然讲「一生成办」，其实是「平生业成」，活着的时候，往生就决定了；虽然讲「平生业成」，还是一生念佛，直到命终，阿弥陀佛捧金莲花、金银台来接我们，到净土去了，才最终成办。

往生有两次，一个是心的往生，一个是报体谢灭的时候，究竟往生。

我们在这个时候，舍掉自力，专仗佛力，专称名号，就是往生决定了。就好像拿到了大学录取通知书，你就录取了，是大学的学生了，有学号了。等我们八十岁的时候，一口气不来，随从

佛后，到达净土，那是第二次往生，彻底圆满了。就好像大学通知书虽然拿到，但是开学报到是在九月一号这一天，虽然是这一天报到，不是这一天才录取的，通知书早就录取了。

「南无阿弥陀佛」六字名号，就是阿弥陀佛发给十方众生的录取通知书，说：「若不生者，不取正觉！」我已经成正觉，这个就是录取通知书，发给你了！

我们拿着这个通知书去报到。

切莫空手而回

人身难得，佛法难闻，

既到宝山，切莫空手而回也。

大师婆心劝导我们说：人身很难得，佛法很难闻，这里的佛法，指净土的念佛法门，「宝山」就是指佛的名号，不要疏忽过去、空手而归。你不专称名号，而去杂行杂修，又去六道轮转，太可惜了！

通身业力凡夫

须知佛法，法门无量，

若欲以通身业力之凡夫，

印光大师讲我们是「通身业力之凡夫」，「通身」，就是从上到下，每一个毛孔、每一个细胞、每一滴血液、每一口呼吸，都是业力所构成。昙鸾祖师讲「烦恼成就之凡夫」，凡夫是烦恼所做成的。

就好像一尊泥塑的像，他是泥土所构成的，你把他打成粉末，他还是泥土。

凡夫就是烦恼业力所构成的，碎成万段，还是烦恼恶业、妄念不止，我们的思想，分分秒秒来分析，念念都是妄念；我们的身体，也都是烦恼所成就啊！观世音菩萨，他会有我们这样的血肉之躯吗？他是清净之身、无极之体，是大愿清净业力成就，我们却是烦恼业力成就，所以说「通身业力凡夫」啊，还有什么光彩？头发叫「烦恼丝」，眼耳鼻舌身意六根都是烦恼的工具，长眼睛是要看美色，长耳朵就愿意听美声。不好的颜色、不好的声音会使我们起瞋恨心；美声美色，我们闻到、见到，就起贪爱的心── 贪瞋痴，分分秒秒都这样。

佛也说不出第二个法门

现生即得了生脱死，

离此信愿念佛求生西方一法，

佛也说不出第二个法门了。

确实如此啊！以我们现在这样的根机、这样的身份，除此一道，别无二道啊。所以说：「亿亿人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死。」只有这个法门，信愿念佛法门，就是弘愿。

好高务胜

世有好高务胜者，

每每侈谈自力，藐视佛力。

世间有喜欢讲大话，喜欢讲得玄妙、高深的人，追求超过别人，他一定喜欢说自力，夸夸其谈，感到光彩，「你不这样修行，怎么行啊？」这叫「好高务胜者」。《无量寿经》说「憍慢弊懈怠」，骄慢心，一开口就是自己这样修、那样修，藐视佛力，他看不到佛力。

丧心病狂

不知从生至死，无一事不仗人力，而不以为耻。

何独于了生死一大事，并佛力亦不愿受，

丧心病狂，一至于此。

探究他的心，他是什么心呢？「我靠佛力？没有面子！不会修行，跟老太婆一样，不光彩！」他要显得光彩，有修行、有面子，不愿意跟老太婆平起平坐。

印光大师讲：你不知道，从你生下来，妈妈就给你喂奶、做饭、洗尿布，是你的自力吗？是妈妈的力量；你读书，是老师教育的力量；出门搭车，是车子的力量；你打电话，是电话的力量；你看电视，也是电视的力量。从生到死，没有一件事不是仗人家的力量，而不以为耻，没有觉得可耻。如果觉得可耻，你不要搭车，专门走路，搭车多可耻啊？仗人家的力量，走路多光荣啊！我看没有这样的人；生下来，我妈妈给我洗尿布，那多可耻啊！我自己洗尿布多光荣啊！做不到啊。

世间的小事都要靠人家的力量，唯独于了生死这么一件根本的大事，他连佛力都不愿意接受，说要靠自力修行，这样的人，叫做「丧心病狂」，达到这样的程度！他的心丧失掉了，迷失本心了，迷闷掉了，好像疯狂了，得了神经病了。如果我们讲哪一个「丧心病狂」，人家一定不高兴，但是依我们自己的行为来看，了生死这件大事不靠佛力，想仗自力，那，丧心病狂！

净宗行者，所当切戒。

学净土宗的人，切戒切戒啊！学其它法门，不谈，你学禅宗，确实自力法门。净土法门的人，一定要仗佛力！禅宗现在也没落了，也不能靠其它的法门解脱生死了，只有六字名号一法了！所以，所有的人，都要切戒这一点。

难于登天

佛法法门无量，

无论大小权实，

一切法门，均须以戒定慧，断贪瞋痴，
令其净尽无余，方可了生死。
此则难于登天，非吾辈具缚凡夫所能希冀。

佛法有无量法门，但是，除了净土念佛法门之外，都要「以戒定慧，断贪瞋痴」，断到什么程度呢？「净尽无余」，完全扫灭干净，一丝一毫都不存在，到这种功夫，才能了生死，不到这等功夫，纵然大彻大悟、来去自由，说来就来，说去就去，仍然是生死凡夫。所以，按这样的法门修行，比登天还难，凡夫怎么登天？

「吾辈」，「我跟你们是一类的」，印光大师把他自己看作跟我们一样平等的人，他没有说「我是祖师，我跟你们不一样」，印光大师讲：「我这一辈子，专念名号，阿弥陀佛垂手接引，哪怕下品下生，我都千满万足了。」这是印光大师自己的告白。而我们有的人，还不满足这一点，不愿专称名号。

所以，印光大师讲：通途法门「非吾辈具缚凡夫所能希冀」，我们想都想不到，梦都梦不到，是难如登天。
真信切愿求生西方
那么怎么办呢？那佛法不灵验了？有！佛法灵验！在净土门：
若以真信切愿，念佛求生西方，
讲信愿念佛，不是求开悟，不是求伏烦恼，不是求来生富贵。
无论功夫深浅
则无论功夫深浅、功德大小，
皆可仗佛慈力，往生西方。

这一段话，大家要好好体会，没有说功夫深能往生、功夫浅不能往生，不论功夫深、功夫浅，不管功德大、功德小，因为不是靠你的功德大小往生的，也不是靠你的功夫深浅往生的，是仗佛的慈力往生的。

经典里说：「其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。」善导大师讲：「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。」不是靠我们功德大小、功夫深浅，不是这样。
坐火轮船过海
印光大师打了一个比喻：
此如坐火轮船过海，但肯上船，即可到于彼岸；乃属船力，非自己本事。
信愿念佛亦然，完全是佛力，不是自己道力。
印光大师当年住在普陀山，那个时候是要乘小火轮船，印光大师就打这个比喻。
你只要愿意上船。过海，是船的力量，不是你自家的本事。
你不肯上船，你不愿意念佛，你不愿信受佛力，那就没办法。

这个比喻，大家都能明了，是不是这样？坐船过海是不是船的力量？你要上船！「信愿念佛亦然，完全是佛力，不是自己道力。」「信愿念佛」就是上了佛的大愿船，你不信、不愿、不念，当然不能上船，但肯老实念佛、愿生西方，就稳坐六字名号大愿船，完全是佛力，一点点都不是自己功夫。
这个比喻，是再明确不过的了，和善导大师思想完全一致。
无论业力大小
若能信佛所说之净土法门，
以真信切愿，念阿弥陀佛名号，求生西方，
无论业力大、业力小，皆可仗佛慈力，往生西方。

有人讲：「我念佛是念佛，但是我的业障太重了，我怕不能往生。」印光大师恳切地告诉我们：无论业力大、业力小，仗佛慈力，决定往生。

就好像我们坐船一样，胖子，代表业力大，瘦子，代表业力小，无论胖子、瘦子，你坐船，都可以过海嘛！没有说你胖到船拉不动，那你是什么人物啊？你胖到万吨巨轮都拉不动？没那个事！我们的业力，不可能大到说阿弥陀佛六字名号大愿船拉不动，你业力尽虚空、遍法界，阿弥陀佛叫无量光，破你的罪暗，绰绰有余。
沙子与重石
譬如一颗沙子，入水即沉，
纵有数千万斤石，装于大火轮船中，
即可不沉而运于他处，以随意使用也。
石喻众生之业力深重，
大火轮喻弥陀之慈力广大。

沙子很轻，代表业力小，业力小到像一粒沙子，但是放到水里边怎么样？沙子在水里边，它自己会过海吗？它会沉到海底。

纵然有千万斤的石头，如果装在大船上面，它也不能沉到海里。不是石头自己能飘到水面上，石头能不沉水底，靠什么力量？靠船的浮力。所以，船不仅使它不沉，而且还能运到彼岸，随意使用。

「石头」比喻众生业力深重；「大火轮」比喻弥陀慈力广大；「运到彼岸」比喻我们凡夫念佛，仗佛慈力得生净土；「随意使用」代表我们到净土，任意成就佛果。在这个地方没有用，运到对岸就有用。

知因果
末世学佛所宜注重者，在知因果与修净土。
以知因果，则不敢自欺欺人，做伤天害理、损人利己之事。

末法年代修学佛法，这两条要注意，这两条是重心所在，一个是要知道因果，知道因果，就知道我们业力重，要六道轮回，知道六道轮回，就要学净土法门，截断生死轮回。所以要知因果、修净土。

「以知因果，则不敢自欺欺人」，什么叫「自欺其人」呢？「我能修行！我靠自力修行能解脱！」这叫自欺；什么叫「欺人」呢？「哎！你要好好修！你要靠自己修行解脱！」这就把人家欺骗了。自欺欺人！「我是善人！我如果不能够往生西方、不能够解脱，最起码来生也可以得一个人身，甚至可以升天。」这叫自欺，也叫欺人，你不懂得自己，起心动念无不是业、无不是罪！你没有深信因果，深信因果，决定知道自己必然堕落、必然轮回。

能深信因果，在世法来讲，能够谨慎自心，不敢做伤天害理、损人利己之事，有因果报应啊！所以，我们佛法的因果观念，如果世间人都能知道，都能信受，那世间太平太多啦！那些造作贪污、腐化、堕落、杀人等等罪业的人，都是不信因果，以为「不贪白不贪，贪了也白贪」，以为没有因果，以为杀人不用偿命——
没有那回事。所以要信因果，维持世道的伦常。能信因果，世界太平。

修净土，则虽是具缚凡夫，
便可仗佛慈力，往生西方。
于恶逆者倍生怜愍
佛视众生，犹如一子，
于善顺者，固能慈育，
于恶逆者，倍生怜愍。

佛看我们众生，就好像他的独生儿子。对贤善、孝顺的，固然要养育，对造恶、不孝顺的，心里边会更加痛心，更加怜悯他愚痴造罪。

各位很多是做父亲、做母亲的，你们的心是不是这样？孝顺的孩子固然很好，不听话的孩子，更要格外为他操心。

佛也是这样，佛在《涅盘经》里讲：「譬如父母，而有七子，父母之心，非不平等，然于病者，特生怜愍。如来亦尔，于诸众生，非不平等，于罪苦者，特生怜爱。」对众生虽然平等，但对造罪受苦的，佛特别地怜悯他，这是净土法门的特色，所谓「本为凡夫」。
不要觉得「我造罪、我受苦、我愚痴、我不能修行，阿弥陀佛不要我」，不是的，反而把你视为掌上明珠、在外的游子，时刻呼唤你，召唤你，殷切地期盼你，像一个老母，站在落日的余辉当中，倚靠在门口，望眼欲穿，说：「我的儿子啊！天快要黑了，怎么还没有回来呀？」阿弥陀佛在极乐净土向我们召唤，结果你自己往后退，「你看我没有修好，长得又丑陋，也没有华丽的衣服穿，也没有受戒，还有烦恼，我这样子，佛也要我吗？」你不了解佛的一片慈心哪！自己往后退，辜负了佛心。

回心向亲
子若回心向亲，
亲必垂慈摄受。

做儿子的造罪造业，在外边流浪，不知回家，父母呼唤他，如果他能够「回心向亲」，说：「我错啦！我现在要念佛求生西方！我不要再六道轮回了，不要造罪造业了。但是靠我自己，没有力量，我要念佛到西方去！」这叫「回心向亲」，「亲」就是父母亲，「亲必垂慈摄受」，「垂」是从上到下。宝手常垂，摄受你，往生净土。

上圣下凡共由之路
此实一代时教最妙之法，
上圣下凡共由之路，

净土念佛是最妙之法，五逆谤法回心都可以往生，上到圣人弥勒菩萨，下到凡夫，乃至五逆罪人，共同所通过的一条道路，除此一条必然的道路，绝无第二条道路，信愿念佛！

大畅佛怀
遍透九界之机宜，
极畅如来之本怀。

这个法门能够普遍适应九法界，菩萨、缘觉、声闻，这三圣人法界，还有六凡法界，叫九法界，除了佛之外，所有一切众生，都应当学净土法门。

佛出世讲了种种经典，根本的心怀是讲什么法门呢？就是讲净土念佛法门。所以在《观经》里边，虽然讲定善、散善（十三定观、三福、九品），定善、散善就包括八万四千法门了，到最后怎么样？「望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。」这个时候，才大畅如来本怀，是阿

弥陀佛的本愿，是释迦牟尼佛的本怀，二尊怜悯是一致的，「佛佛道同」，就体现在六字名号这个地方。
讲这个法门，佛的本心才畅快，有一个众生不能得度，佛的悲心就不畅快。

我们学习、弘扬佛法，怎么能够让佛感到心里畅快呢？你学法，让佛的心感到不畅快，不孝顺！就像儿女，让父母的心不安乐、不欢畅，那怎么叫孝顺呢？
学净土法门，大畅佛怀；劝人专心念佛往生西方，大畅佛怀。诸佛欢喜，诸佛护念。

你在这里边要搞杂行杂修，就不畅佛怀，佛就要皱眉头，佛的心里边就要打一个疙瘩，佛的心里边就不畅快。

甚至有人讲：「专念名号怎么能往生？如果不这样修、那样修，怎么能往生？」这就无异拿一把刀，扎在阿弥陀佛的胸膛上，无疑拿一把刀，割断了十方诸佛证诚的广长舌啊！十方诸佛都出广长舌说：「一切诸佛所护念，若一日、若七日，专复专，一心不乱，专称名号，决定往生！」你说不往生，你是何等人物啊？
所以，佛弟子要慢慢调顺，仰顺佛语，大畅佛怀。
太子初生
念佛法门，未断惑业，
仗佛慈力，往生西方，便出生死；
犹如太子初生，贵压群臣。

没有断烦恼，没有断业障，仗佛慈力，往生西方，一到西方，生死全了。能够专修念佛，像太子才生下来，他的尊贵，已经超过一切王公大臣，能到净土，一切声闻、菩萨都要恭敬你。

在四十八愿里有一条，叫「人天致敬愿」，人、天龙八部，乃至声闻、缘觉、菩萨都要致敬，为什么？「太子初生」嘛！你是阿弥陀佛的独生儿子嘛！十方诸佛护念你嘛！何以不人天致敬呢？道理就在这个地方。

我们念佛人地位尊贵，是因为什么？有一个好父亲！父亲尊贵，儿子也尊贵；南无阿弥陀佛尊贵，念佛的人也尊贵。《观经》里边叫做「人中芬陀利华」，善导大师赞为「人中好人、人中妙好人、人中最胜人、人中希有人、人中上上人」，释迦牟尼佛又说念佛人「观世音、大势至为其胜友」，又说念佛人「次如弥勒」，跟弥勒菩萨平等，又说念佛人「则我善亲友」，「是我的好亲友」，你看，何等的尊贵！都是因为念佛的缘故，名号尊贵的缘故。

印光大师在这里比喻说「太子初生」，太子生下来，将来一定要做皇帝的；我们念佛，将来一定要成佛的。

太子能做皇帝，不是他自己的修行，是因为他父亲是皇帝，他继承王位；「群臣」是什么意思呢？王公大臣，最高的是宰相，宰相是自己慢慢努力争取来的，考功名，一步一步往上升，代表自力法门，很困难。太子做皇帝，很容易，今天是太子，来日就是皇帝，很容易。

所以，自力修行的菩萨，见到净土念佛的行者，一定合掌，「太子堕地了。」既往生已，惑业自断，定补佛位；
犹如太子长大，承绍大统，平治天下也。

没往生、在这个地方念佛，就是「太子初生」，不是往生之后才成为太子；往生以后，惑业自然了断，候补佛位，喻为「太子长大」，太子长大就要一统天下，就可以于三千大千世界度化众生。

有人讲：「菩萨还向我们念佛人合掌致敬啊？」确实如此！《无量寿经》里讲：「其有菩萨，生疑惑者，为失大利。其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，为得大利。」一个失大利，一个得大利，失大利的人不要向得大利的人合掌恭敬啊？自力修行的菩萨，他如果怀疑净土念佛法门，那当然要向我们致敬啊。十方诸佛都护念你，阿弥陀佛光明摄取你，种性不一样，法门不一样。

但是，我们不能说「我高一级了！菩萨向我致敬了。」不是这个意思。真正是菩萨，没有不学这个法门的，菩萨嘛，智慧开悟了，他就知道这个法门尊贵啦！龙树菩萨、天亲菩萨、华严海会的诸大菩萨，哪一个不念佛？普贤菩萨带领四十二位华严海众，统统念佛往生西方，菩萨没有不念佛的。
极生信愿
于此法门，极生信愿，专精修行，
则无尽烦恼，不难顿断；
无量法门，自然证入。

对净土法门「极生信愿」，信要信到极点，愿要愿到极点，什么叫「极生信愿」呢？比如有人说：「我一天要念三万句，才能往生。」那么，不到三万，就不能往生？他的信愿有没有到极点哪？没有哇！相信造罪临终之机一声念佛，乃至张口念不出来、脑子里边知道有佛，也能往生，再也没有比这个更到极点的了。
一声、一念，也得往生！这叫「极生信愿」── 信到极处。

在《无量寿经》里说：「诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。」这个叫「极生信愿」，「乃至一念」决定往生！

这个地方要说明一下法然上人的一句话：「信取一念往生，行勤一生多念。」信佛要信到什么程度呢？要相信一念也能往生，「信取一念往生」。念佛应该怎么做呢？「一念往生？我念了一句，就不用念了。」——
那不叫念佛！念佛要「勤一生多念」，一辈子念佛。也就是说，相信一声之处可以往生，然而应该一辈子念佛。

有的人，「应该一辈子念佛」，他就不敢相信一声能往生；有的人说：「一声也往生，何必一辈子念佛？」这两种人，都不是真念佛人。
真念佛人，信：一声往生；行：一生称念。不矛盾。

那么，对净土法门「极生信愿，专精修行」，「极生信愿」就是相信一念也能往生，一声之处，往生不空，「专精修行」，就是一辈子念佛，老实念佛，不换题目，这两个不能偏。

「则无尽烦恼，不难顿断」，因为念佛决定往生，一往生，烦恼自然顿时就了断了。虽然无尽的烦恼，很容易了断！到达净土，就完全断了。

「无量法门，自然证入」，不用你费心费劲，自然就证悟了。这就是四弘誓愿哪！四弘誓愿说「烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学」，你靠自力，要到什么时候？如果依净土法门，怎么样？「无尽烦恼不难顿断，无量法门自然证入」。
若操左券
其圆成无上佛道，
度脱无边众生，
若操左券而取故物矣。

「圆成无上佛道」，所谓「佛道无上誓愿成」；「度脱无边众生」，所谓「众生无边誓愿度」。这个叫「四弘誓愿」，又叫做「发菩提心」。

那净土呢，只要信愿念佛，就是发菩提心，这四种，自然就有了，不是说另外再发菩提心。

「若操左券而取故物」，「券」就是过去存放物品的收据，分成左右两边，左边这部分，你拿着，右边这部分，寄存处留着。领取物品的时候，就把你的左券拿来一核对，两边一对，对上了，东西是你的，拿走。这叫「若操左券而取故物」。六字名号就是「左券」，佛果就是「故物」，就是佛早就成就好，给你的，你拿六字名号去兑现，一到极乐世界，怎么样？三明六通自然具足，佛果就显现了。六字名号是「左券」，「左券」里边就有佛果。
愚人
世有愚人，知见狭劣，
谓己功夫浅薄、业力深厚，何能即生？

世间有愚痴的人，他怎么愚痴呢？你听他讲，还蛮有道理的，其实很愚痴，知见非常狭隘、非常卑劣，不敢发大心，不敢望大果，他认为：「我念佛也没什么功夫，烦恼重得不得了，功夫成片？一片也没有，三分钟、五分钟也没成片，不仅功夫浅薄，业力还很深厚，我怎么能够往生呢？」在座的各位，有没有这样的心啊？
可能现在没有了，以前一定有。听了几天之后，慢慢没有了。

以前，我们都这样认为。「功夫这么浅，业障这么深，怎么能够往生？」这个叫做「知见狭劣」，你没有见到广大的佛法。
不可以寻常教理批判
念佛一法，彻上彻下，即权即实，即渐即顿，
不可以寻常教理批判。
上至等觉菩萨，下至阿鼻种性，
皆须修习（此彻上彻下之谓也）。

这一段是说念佛法门的殊胜，「彻上」，「彻」是贯彻，「上」是上根利智，一直通到等觉菩萨，等觉菩萨再上，就成佛果了，所以上到等觉菩萨；「彻下」贯彻到下劣卑贱之机，一直到阿鼻种性，「阿鼻」是地狱的名称，叫阿鼻地狱，最具苦恼、罪大深重的地狱，造作五逆谤法重罪的人，要堕落阿鼻地狱，像这样的众生，也可以修学，所以叫「彻上彻下」。

「即权即实」，「权」是指权教，方便权假，「实」是指实教，真实之教。念佛法门很难以一般权、实法门来判断，因为，从教理上来讲，它不尚谈玄妙，总是从事相上发挥得多，好像是方便权教，但是，它本质的利益却是顿超极速，是真实的佛法，所以叫「即权即实」。从事相上来讲，类似于权教，本质来说，是实教。

「即渐即顿」，「渐」是指渐教，「顿」是指顿教。像禅宗说「见性成佛」，属于顿。净土门念佛呢，看上去似渐，因为根机不是那种顿悟的根机，可是，它不是一般所讲的「渐」、「顿」，渐根也可以修学，顿根也可以修学。

「不可以寻常教理批判」，不能拿一般的教理来批评、判断，一般的教理呢，我们中国所谓「宗门」、「教下」，「宗门」就是禅宗，「教下」就是天台、华严等，天台宗有「藏、通、别、圆」，是有次第的。这些教理总的来说有一个特点，上根利智、善能修学的人，就能得佛法利益，下根劣智、不善修学的人，得利益就浅薄，这是一般的教理。

下根
但净土法门不这样。
如来为众生说法，
唯欲令众生了生脱死耳。
其余法门，上根则即生可了，
下根则累劫尚难得了。

佛出世为众生讲法的目的，是让众生了生脱死。了生脱死的法门很多，净土法门以外的法门，上根利智即生可了；下根浅识之人，累劫多生也不能得了。我们看到经典里边，释迦佛讲法的时候，往往一堂法座下来，多少多少万、多少多少亿证得阿罗汉、证得法眼净、证得无生法忍，古德讲，这些人都不是真实凡夫，这些人都是权化，都是辅佐释迦牟尼佛来此娑婆世界度化众生，早已成就圣果。像舍利弗、文殊菩萨都已成就佛果，都属于倒驾慈航的法身菩萨，显现给我们看，当时在法座上得证圣果，并不是真实凡夫所修证成的。

正法时代如此，像法时代能够当生成就、能够证悟圣果的，也都是乘愿再来的圣者，都是久有善根、在圣道门修行当中属于再来人。真实凡夫修行成就的，那就极为希有难得。

像六祖大师，他不识字，他听人家一念《金刚经》「因无所住而生其心」，他就开悟了。我们念了一百遍、一万遍，还听法师讲解，也开悟不了。讲的法师也没有开悟。

像我们这样的实凡夫，靠圣道法门，累劫多生不能了脱生死。
不论何种根性
唯此一法，不论何种根性，
皆于现生往生西方，则生死即了。

唯有念佛法门，不管什么根性，出家也好，在家也好，识字、会读经也好，不识字、不会读经也好，愚痴老太婆也好，乃至弱智之人，讲话也不周全，人家看不起他，像这样的根机，也可以得利益。

行善的根机、造恶的根机，「不论任何根性」，这已经讲得很清楚，再明白不过的，所以说这个法门广大无碍。

都能够于现生往生西方，不用等到来生，当生成就。
顿获大益
如此直捷，何可名之为渐？

这样直捷的法门，怎么能叫渐教呢？所谓「渐」就是慢慢、慢慢地修行，最后达到解脱生死，一生不行，再来一生，生生世世。净土法门，不论任何人，上根、下根，你只要念佛，当生成就。

有很多念佛往生的实例，有的是三年，有的三个月，有的三天，有的临终十声一声，顿超轮回，往生净土。像这样直捷殊胜的法门，怎么能叫做渐法呢？

虽有其机，不如寻常圆顿之机，有似乎渐，
而其法门威力，如来誓愿，
令此等劣机，顿获大益。

虽然有的人的根机不像学圣道门那些圆顿之机，一闻就能了悟。我们去听讲那些玄妙的实相、佛性等，根机似乎很渐，听了半天也听不懂，叫渐机了。但是，由法门的威力，我们选准了念佛法门，执行下去，就能得到法门的威力。

法门为什么有这样的威力？就是阿弥陀如来真实不虚的本愿，能让这些看上去好像是下等、渐机的人，能够快速获得真实利益，「顿获大益」，不是小益，如果成阿罗汉，那就是小的利益了。「大益」就是直证无生法忍、直趣佛果，同证无量光寿。

其利益全在仗佛慈力处
其利益全在仗佛慈力处。

这样的利益，全在仰仗阿弥陀佛大慈誓愿力。靠我们薄地凡夫、具缚凡夫，无边罪业，十声、数声念佛，怎么可以有这么殊胜的证果呢？以我们自己的修行，不可能！完全在佛力这一边。所以学净土宗的人要明了。

真念佛人
一句佛号，包括一大藏教，罄无不尽。
通宗通教之人，方能作真念佛人。
而一无所知、一无所能之人，
但只口会说话，亦可为真念佛人。
释迦牟尼佛所讲的三藏十二部教典，统统包括在六字名号里面。

有人很难理解这一点，「那么多教法，怎么能在六字名号里？」佛法，刚才说了，是了生脱死用的，如果你要学学问、文章，那六字名号里边好像也没有那么丰富啊——
那个叫文字知解。一切经典，是引导我们解脱生死，不是给我们做文化、学问、知识的。那么，了生脱死最殊胜的法门，就是净土念佛法门，其它经典所诠释的三学、六度、四摄、四弘誓愿，八万四千法门，没有跑出六字之外。为什么呢？因为阿弥陀如来，因地法藏菩萨，他的修行，有没有修六度？法藏菩萨不修六度能行吗？「自行六波罗蜜，教人令行」，这是经中说的；有没有修三学？当然包括，所以，种种法门法藏菩萨完全修学，从初发心，一直到无上佛果，修学成就之后，把从这些法门所得到的利益，都收摄在六字名号里边，岂不是六字名号包括一大藏教、包括一切行法、包括一切陀罗尼？

有一部《佛说阿弥陀根本秘密神咒经》，说：「阿字十方三世佛，弥字一切诸菩萨，陀字八万诸圣教，三字之中是具足。」一切陀罗尼、一切行法、一切经教、一切佛法僧三宝、十方三世佛，种种法门都在六字名号里边。

这样的法门，由于太高超了，所以说「通宗通教之人，方能作真念佛人」，他真的是教理通达了，明悟自心了，「通宗」，指宗门，我们中国讲的禅宗，「通教」指教下，大开圆解。如果确实通达教理，而且有证悟，他就知道：念佛这一法，是最高超殊胜的，他就可以真念佛。

所以，学讲经并不难，你能念佛，就尊贵稀有。念佛人称为「人中希有人，人中妙好人，人中最上人」。

但是，我们也不是通宗通教的人哪！这个法门还有一个特点，另一种人是「一无所知、一无所能」，说什么也不清楚，讲波罗蜜，也不懂，讲种种修行，一个也修不来。像这样的人，他只要张口会说话，就可以念佛，也可以作真念佛之人。因为这种人，他有「机的深信」，他就能老实念佛。

我们所到各处，所见到尊贵的念佛人，不是有文化的，都是那些没有文化的老太婆，确确实实是真念佛人。

我说我就喜欢老太婆，到哪里去都喜欢老太婆，为什么呢？她真能念佛。有些人自己觉得有智慧、学问，那，你跟他讲，就废老劲了，你东讲，他西辩，他就是没有了生死的心，也不来学习老实念佛。

我在广州遇见一位居士，她不会普通话，只会广东话，是偶然的因缘，陪一个人来见我，准备要走的，听说讲念佛，她也来听听，她就问我：「师父，人家念《大悲咒》，我就眉头皱，人家都会，我不会呀！像我这样念佛，能不能往生？」她就问这个问题。人家翻译给我听的。我也没有多讲话，告诉她：「你只要专门念佛，决定往生！」她马上就下来礼拜，说：「那就太好了！有这一句话就好了，就可以了。」然后她就给儿子打电话，说要留下来听经。我就在那里讲，我讲的是普通话，也没有翻译，因为在座的都能听懂。她在角落里，听得很认真，一边听，一边念佛，一天下来，也没提问。我只觉得奇怪：我讲话，也没有翻译，她能听懂吗？我就请翻译问她：「老菩萨，我所讲的，你听得懂吗？」她说：「听得懂。」「你怎么听得懂？我讲的什么？」她说：「法师，你讲的话我虽然不能全听懂，但我听到的都是一句，叫我一向专称弥陀佛名，就叫我念佛。」所以，我太佩服她了，真的她会听经！我们很多人来听，绕了很多圈子，他听不到这个宗旨，这不叫善于闻法，这是法不入心。老居士坐旁边，她不用耳朵来听那个文字，她就说：就是一向专念！「那知道了为什么还坐这里呢？」「我坐这里是敬法、重法。这个法门能让我解脱。我虽然文字听不懂，也坐在这个地方。」连续两天都这样。第二天下午，我又单独为她一个人比较详细地讲解一下，请人翻译，她高兴得不得了，一定要拜我作师父，我说：「我这个师父，也没有什么光彩，皈依证都不能发给你。」我就拿一个小纸片写着：某某人，法名叫什么。她把这小纸片，真的是顶戴受持，「这是我最好的皈依证了。」这个老太婆，她就是当下闻到，当下信受，能作真念佛人。
　　我们昨天去庄河，也见到一些老人，确实是真念佛人。

法然上人就是这样，每每见到愚痴无智之者来问往生之道，一定跟他讲「往生决定」，令其欢喜，一向念佛；如果碰到自以为有智慧、有学问、能修行的人，谈完之后，上人都要摇摇头，「这样的人，往生危险。」法然上人有一句话，很有启发性，说：「圣道门者，极智慧离生死；净土门者，还愚痴生极乐。」来到净土门，不是说「我有智慧」，而是「还愚痴」，像印光大师在这里讲的「一无所知、一无所能」，认识到自己是一无所知、一无所能，你就会老实念佛。

法然上人还有这么一句话：「欲学净土门之人，纵使能学一代之教，亦成一文不知之身，莫现智者之相，唯一向念佛。」释迦牟尼佛讲的八万四千法门你都能修学，来到净土门应该怎么样呢？不要说「我有智慧，我禅净双修」，没这个观点。应该成为一个字不识的人一样，不要显示自己是一个有智慧的人，而是成为愚痴者而念佛。

法然上人说自己：「我法然是黑白不辩之童子，善恶不分之愚人。释迦劝『念佛必往生』，弥陀言『称名必来迎』，唯知此一事，余者皆不知也。」他说：「我法然是连黑颜色、白颜色都分不清的、幼小的儿童，是连善恶都分不清的一个愚痴的人，但是，只相信一件事：释迦牟尼佛讲『称念名号，一定往生』，阿弥陀佛说『称念我名，一定来迎』，我只相信这一件事，其它的都不知道了。」其它的都不知道吗？上人读遍大藏经，读过五遍，人称「智慧第一」，种

种法门都修学。
那我们呢？反而认为自己知道得很多，心不老实！
印光大师在这里说：
去此两种，则真不真，
皆在自己努力、依教与否耳。

除了顶上根的和顶下根的一印光大师老讲「愚不可及」，你别看他愚痴，但是你还不如他，叫「愚不可及」，你自以为聪明智慧，你不愿老实念佛，你赶不上他！他虽然愚，将来到净土成佛；你虽然聪明，结果呢？没有得到往生净土的利益，聪明反被聪明误。

印光大师讲：除了这两种人之外，你是不是真念佛人，就在于是不是依照释迦牟尼佛、阿弥陀佛、善导大师等历代祖师的教导，你能依据教导，仍然可以做真念佛人。

我们俗话讲：「满桶水不荡，半桶水晃荡。」往往我们不甘心做一个真念佛人，想同龙树、天亲一样，又没那个智慧，升也升不上去。升不上去，你降下来吧，跟老太婆一样，站在同一行列，站在同一起跑线，坐在同一个念佛堂念佛，不是很好吗？他又降不下来，不愿意向老太婆学习，觉得自己丢了面子，没有智慧，很可耻，所以，就不能称为真念佛人。
别无有能
佛法浩瀚，
薄地凡夫欲于现生了生脱死者，
除信愿念佛求生西方外，
别无有能满其所愿者。

佛法像大海一样广阔无边，浩瀚无际，想以我们现在薄地凡夫的身份，今生就要了脱生死，除了信愿念佛求生西方之外，修别的法门，没有能满你的愿的。
世间学佛者之通病
世有多少聪明特达之士，
专以研究大乘经论为志事。
而于此最简便、最圆顿之法，
反浅近视之，而不肯修。

世间有多少聪明人，专门研究大乘经典，研究《金刚经》、《楞严经》、《法华经》、《华严经》等等，作为他一生的目的，好像「我弘扬佛法，作为我的事业，作为我的志向。」对于念佛这最简单，同时最圆顿的法门，他反而看不起，认为是浅近之法，不肯修学，「哪有像我这样研读大乘经典？」这个，都是口上说饱，腹中空空，所谓「口中说食，不能管饱」，讲那些大乘经典的境界，那是佛菩萨的境界啊！你说得天花乱坠，你也没有得到。不如老实念佛啊！
盖其平素注意深妙之理性，
而不详思佛力之叵测，
以故弃佛力而仗自力，
自负为大通家，

这种人平生幽深玄妙的道理讲得很多，经书读得很熟，自己讲得很滑口，感到好像说起来过瘾，但是，不详细思维阿弥陀佛大誓愿力不可测度，因此，就在那里研究理性，想开悟，追求微妙、圆融的境界，放弃净土念佛法门，仗自力修行，觉得自己了不起，是个大通家，「你说什么我都懂，净土门我也知道，密宗我也懂，禅宗、天台、华严讲起来都清楚！」聪明人就干这个事，其实聪明反被聪明误。老太婆不会干这个事，那叫「因祸得福」。
卒致只得其名，罕得其实；
反逊愚夫愚妇、无知无识者，
横超三界，高登九莲；
致自己仍在生死苦海中沉沦莫出，
岂不大可哀哉！
此世间学佛者之通病。

只是得到一个「大通家」的名称，而没有得到真实了生脱死的果实，徒得一世虚名，而废弃了往生的利益。反而不如愚夫愚妇、无知无识的人，仰仗佛力，横超三界，高登九品之莲。研究了那么多大乘经论，甚至举办了很多法座，人家都很恭维他，到哪里去都很有名气，结果反而不如一个老实巴交念佛往生净土的人，最后落在六道轮回，这不是非常值得悲哀的一件事情吗？这是世间学佛的人的通病。

大家普遍都犯这个毛病。我们讲，老实念佛不容易啊！老实念佛，平淡无奇，不求玄妙，这样的人，不是久有善根，实在难以做到。总是要找一点花样、找一点门道、找一点新奇、找一点奇巧，显示我比人家要高超，「你看，你也念佛，我也念佛，但是我开悟了。」或者说「我会读经了」，或者说「我除净土法门之外，别的也懂啦」……文字相不能解决真实的生死大事。印光大师经常劝解说：「宝此一行」、「以此名号作为本命元辰」，作为我们的命根子！

读到这样的开示，了解自己的根机，你就会狂心顿歇，「歇即菩提」，就不会好高务胜，就会老实念佛，得念佛大利益。
特设此特别法门
佛之慈悲誓愿，

正为未断惑者无由了生死，
特设此仗佛慈力往生西方之特别法门，

这是讲阿弥陀佛因地，法藏菩萨，他的慈悲誓愿，是为什么样的人呢？「本为凡夫」，为了凡夫罪恶根机，「正为未断惑者」，即凡夫、恶人——
净土门讲的恶人，不是指杀人放火的人，是指我们内心深处罪业的本性，所谓「贪瞋痴烦惑众生」、「罪恶生死凡夫」，称作「恶人」——「未断惑者无由了生死」，没有断尽烦恼，不能修戒定慧断惑证真，不能仗自力了生死。这样的恶人，是阿弥陀佛本愿所要救度的主要对象，佛才为你开特别法门。「特设此仗佛慈力往生西方之特别法门」，特别就特别在这个地方，因为我们的心性等同于佛。「不知众生心性，与佛无二」，佛把我们的心性
——一切众生所共具的佛性完全显发出来，摄在六字名号里边，惠赐给我们，我们自然就可以开发佛性。

就好像磁铁吸铁钉，磁铁本身也是铁，不过构成它的原子是有序化的排列，而铁钉的原子是杂乱无章的，但是它们的本质是一样的，由于有相同的成分，铁钉和磁铁才能相应。铁钉被磁铁磁化，本身也会有磁性，也可以吸铁。

我们就好像是铁钉，心里面是紊乱的，佛性没有开发，佛就好像一块大磁铁，佛性开发了，有大的吸引力，他才能吸引众生。我们被他吸引，当下佛性也能开发，「众生心性与佛无二」，净土宗念佛才可以往生，念佛，佛的名号就是大吸铁石，来吸你，你被他吸着，就要去往生啦！
有心念佛皆能往生
俾凡有心者能修，
凡具信愿念佛者，皆能往生。
你不想修，那没办法，你只要愿意念佛。念佛的修行是无修而修。

圣道门所讲的「无修而修」是开悟之后，识得自性，乘性而修，以性起修，叫「无修而修」，悟得真如法理了。

净土门的修行呢，口称名号就叫「无修而修」。昙鸾祖师在《往生论注》里边说：「不行而行，名如实修行。」说起来有一点玄妙，还是打比喻。就像坐船一样，乘客没有行，但是船在往前行，船的行就成为乘客的行，叫「不行而行」，是不是？你不行，但是船在行。坐车也一样，坐飞机也一样。这叫「如实」，你跟船是一样的，一点也不差，跟火车、飞机是一样的，一点也不慢。

我们现在念佛呢，叫「如实修行相应」。在《往生论》里边，天亲菩萨讲：「称彼如来名，如彼名义，欲如实修行相应故。」什么叫「如实修行相应」？就是口称「南无阿弥陀佛」，仰仗佛力。善导大师说：「阿弥陀佛即是其行。」我们没有什么修行，讲起来就是口称名号，算不上什么修行啊。何况念佛的人心中完全靠佛力，根本不觉得说是我的功夫、功德，没有这样的观念——「不行」；虽然「不行」，「而行」，叫「自然之所牵，往生安乐国」，这个叫「如实修行」。

我们虽然是卑劣凡夫，能够这样念佛，就叫「全修即性」、「全事即理」、「无修而修」，当然，不是讲的那么玄妙才可以往生的，是大家知道念佛就能往生。

有的人念佛，或者是执着自己的定散二善回向，就是有为、有漏、有造作，有修行之相，不名「如实修行」。

有心愿念佛，都能念佛；愿往生，都得往生。《往生论注》讲：「愿往生者，皆得往生。」又说：「但以信佛因缘，乘彼愿力，即得往生彼清净土。」只要信佛的愿力，相信佛，乘佛的愿力就能往生。又说：「彼佛国土名字可作佛事。有人但闻极乐国土名字，克念愿生，亦得往生。」听说极乐世界叫「极乐」，我就想往生，「克念」是真实愿往生，那么怎么样？就能往生！极乐世界的名字就能度众生，阿弥陀佛的名号就能度众生，这个怎么可以思议呢？
何可自暴自弃
五逆十恶，将堕地狱，
遇善知识，教以念佛，
或满十声，或止数声，
随即命终，尚得往生。
《观经》所说，何可不信？

印光大师在这里指出《观经》下下品佛亲口所讲的，五逆十恶的众生，一辈子造罪造业，一直到「将堕地狱」——
我们各位，你还没有五逆十恶吗？还没到他那个时候啊！你的罪不如他重，你的时间比他还宽裕，他将堕地狱，我们现在还没有将堕地狱吧——
到那个时候，危机的关头，千钧一发的时刻，他怎么会去说「我要好好修！」怎么修啊？「遇善知识，教以念佛，或满十声，或止数声，随即命终，尚得往生。」或者满了十声，或者不满十声，七声，五声，三声，一声，念完了当下命终，怎么样？即得往生！像这样的人尚且往生，《观经》是佛亲口讲的，你怎么不能相信呢？
底下，印光大师来比较：

彼尚往生，
况吾人虽有罪业、虽少功夫，
较彼五逆十恶、十声数声，当复高超多多矣！
何可自暴自弃，
以致失此无上利益也！
这么一个恶劣的根机── 没有比他更差的了
──他都能往生，那我们怎么不能往生呢？《无量寿经》里边讲：「当来之世，经道灭尽，我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。」万年之后的灭法众生，寿命只有十岁，烦恼重到什么程度呢？看见今天的念佛人，那我们各位就像佛一样的精进有修行了，就这么大的差别！但是，那个时候的众生遇见《无量寿经》念佛法门，「随意所愿，皆可得度」，他们尚且可以往生，我们今天各位，经常参加念佛堂念佛，读《无量寿经》、《阿弥陀经》，我们念佛不往生吗？那个时候，众生「戒定慧」三个字都听不到，一尊佛像见不到，一个僧人见不到，一座寺院见不到，佛法都灭掉了，他的善根福德跟各位比，差多少？他都能往生，那我们怎么不往生呢？

他能往生的原因在哪里呀？在仗佛力呀！你不仗佛力，生在这个时代也不能往生；他能仗佛力，生在万年法灭的时代也往生。所以，关键在这个地方。

印光大师讲：像这样的人，尚且往生，何况我们呢？有什么必要担心自己功夫浅薄、罪业深重呢？虽然有罪业，虽然少功夫，你比较那个五逆十恶、十声数声，比他还强多了吧！要高超很多倍吧！怎么可以自己放弃呢？自己不尊重自己呢？「我往生无份就算了。我杀猪宰羊又吃肉，又喝酒，我念佛哪能往生？」很多人就抱了这种下贱卑劣的心，不来念佛。他如果知道五逆十恶的人佛都慈悲摄取，他就要回心念佛了，就不会认为「我这样不够往生资格」了。
佛说：「你可以往生！」
你说：「我不够往生！」

十劫以来，我们都这样跟佛拉锯。佛说「你够啊！」你说「我不够啊！」拉了十个大劫了，十个大劫以来，你没有听佛一句话，请你这一辈子听一次吧！你就信一次吧！
绝对有好处啊！
你没有听，十个大劫就没有去啊！

佛说：「我要救你，你是十方众生之一，我的功德为你圆满完成了，你罪过再重，我不嫌弃，念佛一定往生！」你说：「我不行啊！罪业太深，功夫太浅啦！」往后退了一次又一次。这一次，再也不能错过了！

所以，印光大师特别慈悲，他的话有时候讲得有点重，但是，心太慈悲了。比如说前面讲「丧心病狂，以至于此」，又说「非愚即狂」、「自暴自弃」，真是恨铁不成钢啊！千佛援手──千佛万佛都伸手出来，都伸出广长舌来证诚说：「念佛决定往生！」都来拉你一把，你都往后缩！这一次，不能漏过！
难信之法
如来称此法门为难信之法者，
以其下手易而成功高，
用力少而得效速。

为什么叫「难信之法」呢？就在这个地方。下手很容易，不像坐禅，有的坐了几年，还是在那里打瞌睡，摸不到门路。别的法门下手都不容易。净土法门怎么下手容易呢？你长了一张嘴，就可以念，你会念佛、愿往生，你就能往生！「下手易，成功高」啊；「用力少，得效速」，我们每天不过随份随力、随忙随闲念了几句佛，你说「我一句不念」，那也未免太没有愿往生的心了。和别的法门比，我们这个法门最省力，几乎不用什么力！就是念念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」，你要讲用力，可能参加一个佛七，喉咙念得有点沙哑，但是，所得到的效果特别的迅速。用力这么少，你口都不愿意动，把饭送到你旁边，妈妈把奶都伸到你嘴边，你口都不愿意张一下，那就没办法了。把六字名号递到你嘴边，让你张口念一下，你连这一点小力气都不愿意出，那就没办法了。「用力少，得效速」，你只要张口念一句佛号，当下具足无上功德，所以说「能令速满足，功德大宝海」。
其圆顿、直接、广大、简易，
超出一代通途教理之上。
非宿有善根，绝难信受奉行也。

「圆顿」，这个法门圆满、圆融，一念之间满足功德大宝海，一点一滴都不缺少；什么叫圆融？所有的法门都摄在六字名号当中，不需要念佛之外别求他法──
圆融无碍，士农工商，毫无限制，出家在家，无有简别，智愚善恶，不加分别，圆融无碍。

别的法门就不是这么圆融无碍了。有的出家人能修，在家人不能修；有的有智慧、识字的能修，无智慧、不识字的不能修；有的身体健康、有资财布施能修，有的身体不健康
──比如说拜忏、朝山，到处跑庙，得了腰间盘突出的人，走路都不能走，他就不能朝山了，拜忏也拜不下来了；说去行布施，没钱的人就布施不了了──别的法门不够圆融。

有的法门一定要在禅堂里打坐，净心才能修；净土法门，大街上都可以念佛。有的法门人多、场合不便；净土法门，坐在公共汽车上，心里念佛，谁也不能障碍你。有的法门没有经典指导

就不能修学、没有明眼善知识就不能修学；净土法门，你不懂一个字、不看一本经、没有一个人告诉你，你心里默念佛，决定往生。别的法门，比如说，经典都给收掉了，那你修不了；净土法门，经典可以收掉，六字名号收得掉吗？我们在心里面念。像文化大革命那个时期，那时候不能念佛啊，我所知道的一些老和尚，被迫还俗参加生产队劳动，表面不能念，心里念，你没办法吧！所以叫「圆融无碍」。对事相、对境界、对时间、对根机都没有选择，别的法门就没有这个优点。

「直接」，当下得利益！有人讲「达到功夫成片再得利益」，那就不直接了。当下念佛，当下得益，「速满足功德大宝海」，快速啊。等你三请四邀，达到什么功夫，哪里直接呢？所以，善导大师在《观经四帖疏》中说：「汝一心正念直来，我能护汝！」当下念佛，当下被佛的光明摄取，被佛所保护，当下六字名号功德被我所拥有，经典里讲：「其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」又说：「信心欢喜，乃至一念，即得往生，住不退转。」当下立即得到往生。龙树菩萨讲：「阿弥陀佛本愿如是：若人念佛，称名自归，即入必定，决定往生。」当即进入必定不退转，不用等待第二念，更不用说等待临终、来生。哪一个法门有这样直接？

「广大」，任何众生都包括在内。「究竟如虚空，广大无边际」，没有一个不包含在弥陀的誓愿之内。

「简易」，简单、容易。学净土法门，不要搞得复杂，简而又简，易而又易，你就得到法门的精髓了。如果搞得很复杂——
有一位莲友告诉我净空老法师讲了一句话，我听了蛮有道理：「不老实的人，念阿弥陀佛名号之外，还要念《无量寿经》，再不老实，就要念《净土五经》，再不老实，往生可能就有危险了。」老实的人就念一句佛号。这也很明显啊，把三藏十二部无量法门归到念佛一法，所谓「定散二善」，慢慢调化，方便进入真实，简而又简，易而又易，平实贴切，老实念佛，一句名号念到底，行住坐卧，没有障碍。

善导大师说：「一向专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。」起念就念阿弥陀佛，叫「念念不舍」，走路也念，住家也念，时间长也可以，时间短也行，叫「不问时节久近」，称念弥陀名号，决定往生，才叫「正定之业」。如果念佛念了一辈子，往生不定，那怎么叫正定之业啊？一声之处，当知往生决定。

「超出一代通途教理之上」，哪一个法门有这样的利益？如果不是久有善根的人，他就很难信受奉行。有的人听到这个法门，他吓住了，「这么简单？」吓住了，他就逃跑，跑到外面去，不来听了。「为失大利」啊！释迦牟尼佛在讲《法华经》的时候，五千比丘退席而去——
增上慢者，他不能相信，说：「声闻、缘觉可以成佛？哪里有这回事？我已经得了涅盘果啦！」他退出去了。释迦牟尼佛怎么说呢？这些增上慢比丘，退出道场也很好，现在留下来这些大众，都是善根成熟的，都是能够接受真实佛法的。那么这样，释迦牟尼佛就可以敞开本怀来谈了。所以《法华经》讲「依佛威神」，他们离开，不是他们自己有这个力量，还是佛的威神。

我们净土宗念佛法门，依阿弥陀佛不可思议威神力，有的人就退出去了，因为善根没有成熟，善根没有成熟的人听到之后呢，他就害怕。

龙树菩萨在经典里讲：不退转法门于何地说？说：「此殊胜、无我、无相、无退转法门，要在初地以上菩萨中说。」如果不在初地以上菩萨中说，凡夫一听到之后，「所有善根悉皆断灭」。他听到「无我、无相」，那还用修行哪？他害怕了，没有着落了，所有善根全部破坏。所以，对善根没有成熟的，要谨慎，不为他讲。

见到佛的救度光明

我们净土法门，今天在座的各位，好几天来一直听闻不断的，乃是善根成熟之辈。你听得有味道、有法喜，有的老居士跟我说：「师父，我听你讲的，心里豁亮多了。」我说：「对了，你就看懂了《阿弥陀经》讲的『无量光』了，你是以身证明了佛所讲的不假。『彼佛光明无量，照十方国，无所障碍』。佛菩萨以众生心而为道场，佛的光明照在你心里边，你才能讲出这句话，说『我心里豁亮多了』！」那些不了解这个法门的人，他们能讲出这句话吗？他们心里边还是一团漆黑呀。「不达到一定的修行程度，怎么可以往生？」还在那里惶恐不安，佛的无量光，他闭着眼睛不看，所以，佛讲是「无眼人、无耳人」，佛的无量光明见不到，佛的本愿名号听不到，佛的悲切召唤听不到。

而虽然是一个人背驼、眼花、面皱的老太婆，但是心里面充满了佛的光明，她是「人中芬陀利花」，赞叹她，护念她，她往生成佛有份。你虽然长得年轻漂亮，你虽然读了很多经典，你不了解阿弥陀佛救度的誓愿，你不了解念佛成佛的真实宗旨，危险！

但是在世间，人们都看不起老太婆，「你看，某某人，他很有智慧，很会讲经……」很会讲经有什么难？讲经不难，老实念佛才难，难能可贵！会查字典、会找数据，再加胆子大，谁都会讲。如果能老实念这句佛，你就不简单，就不容易。

我出家不久，有位莲友跟我讲：「师父啊，你给我讲《阿弥陀经》。」我说：「我不会。」

他说：「《阿弥陀经》怎么不会？在家居士都会讲。你又有文化，又是出家人，怎么不会讲？

」我说：「我不会。因为有四个字我讲不来，『一心不乱』讲不来。」你做不到，不知道什么叫一心不乱，坐在讲台上跟人家讲这样一心不乱、那样一心不乱，人家问你：「师父，你达到没有？」如何回答呀？光嘴上讲不管用啊，佛法，落实在自己的心中，你就可以出去跟人家讲。

虽然是老太婆，他心中体会到弥陀的慈悲，见到了佛的救度光明，就可以讲这句话，说：「彼佛光明无量，照十方国，无所障碍。我老太婆也能往生。」她讲出来就是真语者、实语者，你讲出来，就没有力量，就是背诵经文。

救度的法门

圣道门的修行，最起码，三归五戒，一层一层地往上进步，首先以善人作为基本要求，然后鼓励恶人改恶向善，附带地涉及恶人。

净土门不是这样，以恶人为标准，像「五逆谤法」这样的根机都能救度，附带地，把所有的善人都救起来，因为净土法门是救度的法门。

打一个比喻，就好像我们在游泳馆里游泳，游泳馆里游泳，是以「善人为本」，哪种善人呢？会游泳的，参加比赛的。游得最快的，金牌，第二名，银牌，第三名，铜牌，依次往下降。因为这个地方，不存在生命的危险。

如果是茫茫大水一片，众生落在水中。我们是选择会游泳的先救呢，还是选择不会游泳的先救呢？一定是选择不会游泳的，看着看着就要埋没在水中的人，来救他。这个叫做「恶机为本」，「恶机」就是不会修行、烦恼厚重的人，这个能救得起来，那么，其它的都能救得起来了。所以，阿弥陀佛的本愿，是直透阿鼻地狱种性，「度尽阿鼻苦众生」，佛在经中是这样讲的。

再打一个比喻，就好像一个悬崖，有人掉下去了，悬崖多高呢？两百丈。有的人落在五十丈的地方，有的人落在一百丈的地方，有的人落在一百五十丈，有的人落在两百丈的地方，爬不上来。如果要救这些人，从上面放一条绳子下去，绳子要放多长啊？

到底儿呗！对啦！最少要放两百丈对不对？如果只放一百五十丈，那么，底下的人，看着上面的人被救上去，他就着急了。如果以最底下的人为标准，放两百丈，是不是两百丈的、一百五十丈的、一百丈的、五十丈深的统统能救得起来？是不是这个道理？

阿弥陀佛本愿就是如此。他以五逆十恶的众生——沉在最底下的，两百丈的地方，以这样的众生为对象，发起超世的悲愿。这样的众生能救得起来，那么，不至于五逆十恶的，自然也都统统救得起来。所以，阿弥陀佛当初发愿的时候，以这样的众生为对象、为目标，这个叫特别法门。

仗佛慈力往生西方
唯有净土法门，
但具真信切愿，持佛名号，
即可仗佛慈力往生西方。
既得往生，则入佛境界，同佛受用，
凡情圣见，二皆不生。
乃千稳万当、万不漏一之特别法门也。
时当末法，舍此无术矣。

只有净土法门——印光大师很强调信愿，是对当时那些念佛不求往生、不信西方净土、不愿往生西方的人讲的。我们现在的各位，信愿已经有了，那剩下就是一向念佛了。真信，真的相信「我念佛一定往生」，不是半信半不信，好像能往生，又好像不能；切愿，切实愿意往生，不是半愿半不愿、可生可不生，而是非往生不可！所谓「真信切愿，持佛名号，即可仗佛慈力」，这样就是仗佛慈力。

那么，往生之后，「入佛境界，同佛受用」，佛是三明六通，你也三明六通，跟佛是一样的，一样成佛啦。佛能怎样度众生，你也怎样度众生。凡情圣见，二皆不生，什么凡夫啦，什么圣人哪，在我们此土，「凡情」就是凡夫的情，「圣见」就是认为某种人是圣、某种人是凡，凡和圣判为两途。一到净土，皆是「虚无之身、无极之体」，所谓佛、菩萨、阿罗汉，都是「因顺余方，故有其名」，随顺其它国土的风俗，像在我们娑婆国土，讲「五乘」，人、天、声闻、缘觉、菩萨乘，讲到净土也这样讲，其实个个都具有佛的神通道力，不过没有佛的称号，是等待哪一个世界的佛涅盘了，就去候补佛位，所以，「皆是一生补处」，有的显现为声闻相，有的显现为菩萨相，本质来讲，与佛共同受用。

所以，这个法门是「千稳万当、万不漏一」之特别法门，没有比这讲的更明了、更让人安心的了。「千稳万当」，哪有不稳当的呢？说「专念佛就能往生？恐怕不稳当吧？」你专靠佛力还怕不稳当？那怎么能稳当？

就像坐船一样，单坐一条大船就能过海，「我怕不稳当，我要搭一张小筏子，用几根毛竹，几根芦苇，编一张小筏子，绑在大船的后面，然后自己坐在小筏子上面，大船往前跑，我也跟着跑，大船万一不行，我还有小筏子。」很多人都这样想的，一方面靠佛力，一方面又靠我的定散二善回向，「定散二善」修行的就是一张小芦苇筏子，所谓「回向」就是用绳子绑在阿弥陀

佛大愿船上，自己的重心在小筏子上面，「万一大船不行，我还有一条芦苇筏。」大船都不行了，你的芦苇筏还起作用吗？所以，赶紧把芦苇筏弃掉，上大船！上六字名号「专修专念」的大船，这叫「一向专称」。

定散二善即善导大师所说的要门，要门的行者就像我刚才所举的比喻一样，他没有乘上六字名号大愿船，心里七上八下，在旁边以定善、散善，种种修行来补充，来插助，以为这样更有把握。这叫「凡心测佛智」。

乘上愿船的人，哪一个不放心啊？

在我们末法时期，舍掉这一个法门，再也没有别的办法了。

最上法门

念佛往生一法，

乃一切众生速出生死之第一要道，

实一切诸佛疾成正觉之最上法门，

不可以简便易行，视作等闲。

不能说这个法门很简单、很容易，把它看扁了、看窄了、看差了、看低等了。正因为简单容易，所以才殊胜啊，如果弄得很复杂，就不殊胜了。

像我们坐船过海，如果坐一艘小木船，你上去以后，说不定还要帮忙划桨。如果是坐现在的大游船，你上去，根本不用你帮忙。就乘客来讲，坐木船就不稳当，坐大船就稳当，就简单容易。简单容易是因为它现代化很发达。

六字名号之所以简单容易，是因为弥陀誓愿不可思议，所以，「为极恶最下之人，说极善最上之法」，越容易反而越殊胜。

我们家里都有洗衣机。洗衣机比较差的是半自动，好一点的是全自动。哪一种洗衣机好？全自动的好吧。如果人家送给你一台洗衣机，你说：「全自动的这么简单易行，这个我就看不起，我要一台半自动、不简单的。」那这个人就颠倒了。

我们六字名号就是个全自动，你只要口称六字名号，剩下的事由佛来办，不用你操心，全自动！「自然之所牵」，所以说：「念佛者，我所做也，往生者，佛所做也。」我们就是念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」，怎样往生、怎样度众生、怎样断烦恼、怎样修行，不用你考虑，一到净土，自然明了，自然证悟。

印光大师在这里讲：「念佛往生一法，乃一切众生速出生死之第一要道。」其它的就是第二、第三了。「第一」也是唯一，对我们来讲是唯一了，对于圣人根机，说不定不是唯一，「我还可以修别的法门！」我们不行啊。对我们，不仅是第一，也是唯一。而且是「一切诸佛疾成正觉之最上法门」，一切菩萨最终成佛，必定要回向净土，到西方极乐世界，快速成佛。

印光大师又讲，这个法门是：「十方众生舍此法，上不能圆成佛道；十方诸佛舍此法，下不能普度群萌。」如果舍了这个法门，你不能圆满佛道，为什么呢？因为佛是要广度一切众生啊，你把念佛法门舍掉，怎么能广度一切众生啊？你必定是大悲不圆满，一定没有成佛。

可见得这个法门，是成始成终，大总持法门。

真信切愿念佛求生

吾人欲了生死，

实不在多，

只一真信、切愿、念佛求生西方足矣。

我们要了生死，确实不在于多，东抓西抓，不是这样，你只要抓住一条，只要「真信、切愿、念佛」。相信念佛一定往生，这叫「真信」，并不是在心中打一个问号。什么叫「切愿」？既然念佛一定往生，我就真实发愿往生，并不是说今天想往生，明天不想往生。一发起切愿，直到临终不改变。这叫「真信切愿」

什么叫「执持名号」？也是一样的。既有真信切愿，一定一生念佛到底，你这样决定就满足了，「念佛求生西方足矣」！已经足够了，了生死绰绰有余了，并不再要读多少经论，要学多少法门啊！

纵饶读尽大藏，

亦不过为成就此事而已。

你纵然把大藏经读遍了，不过是为了达成这件事情。

那我们就更加「占便宜」了，我们没有把大藏经读遍，我们也来到这个法门，岂不是更加殊胜，更加得到便宜和好处了吗？

有人绕了很多弯，把大藏读遍了，像法然上人，大藏经读完五遍，才找到念佛的法门。我们跟他比呀，更觉得荣幸，占了便宜！一遍都没有读，就来到念佛法门了，你不是更占便宜了吗？是不是？

有人说「我不识字」，不识字，恭喜你，占了大便宜。识字，识字的人也没有吃亏，也占了同样的便宜。所以，不管识字不识字，有修行没有修行。

像各位在家，那跟出家的比，你占便宜了，你在家就遇到念佛法门了，用不着等到出家才遇到。当然，我们出家了，我不觉得吃亏了，我觉得很占便宜，没有白出家；如果不出家，遇不到这个法门。众生根机、根性各不一样嘛。我就喜欢过出家生活，有的人喜欢过在家生活，这个各依你的根性。

我出家不久，有些同事就问我：「你真有毅力呀，你怎么舍得把世间的一切都扔掉？我真佩服你。」我说：「错啦。我真佩服你！」
他说：「你怎么佩服我？」

我说：「你才不简单哪！在这个红尘世界里边，我一天都过不下去，你还搞得周旋有余，领导、同事、妻子、儿女、油盐浆醋，安排得井井有条，你真不简单，我就做不来。」佛告诉我们说：「三界无安，犹如火宅。」在家的人，困难、烦恼更多。孩子要上学，你要为他挣钱，你要为他找后门儿；孩子要工作，你也要为他找后门儿；孩子要娶媳妇，也要为他操心；还要陪人喝酒，还要低三下四给人送礼。你看，我说：「你不简单。」我们出家没这些事情啊，我们很容易呀。对不对？住在寺院里边，清净的山林，还有那不停息的佛号，多么好，太容易啦！

所以，这个是根性不一样，并不是说哪一个比哪一个高级。喜欢出家的人，在家就过不了日子；喜欢在家的人，叫他出家，「哎，不行不行，我要回去。」所以，如果真有能力，你出家可以过，在家也能过，在家能过，出家也能过。那就说你这个人有两下子。但是，有的人就不行，我们也都不是这样的根机。是过去的业力推动，根性所推动。这个显不出哪一个比哪一个高明，说你识得几个字，比别人高明，那谈不上，是过去的业力，推动今生的果报。
那我们这样的众生呢，「唯依念佛得度生死」。
万修万人去
只要能深信，
只要能发愿，
只要能念佛，
无论何人，都可以往生去的，
故曰：万修万人去。

你看多么简单！讲得太简单了。「只要能深信」，相信念佛往生，「只要能发愿」，发愿往生，「只要能念佛」！「万修万人去」怎么解释呢？就这么简单！
在座的各位哪一个不能相信呢？不能相信是你不愿意相信，佛讲的话还不能相信啊？

我们说「这是一尊佛像」，谁都可以相信，三岁小孩也能这样相信，大学教授还是这样相信，他们两个的信心，有没有深浅的差别啊？没有！这个叫「如是我闻」，如是说，如是教，如是信，如是作。

「念佛往生」，三岁的儿童听到了不怀疑，八十岁的教授听到了不怀疑，是一样的。这个叫「深信」，已经没有深浅、次第的差别了。有深有浅，不叫「深信」。

比如说，我们的住持是传明法师，「我深信这一位是传明法师！」会不会讲这句话？如果讲这句话，可能心中在怀疑，「到底是不是传明法师？」一般所理解的「深信」，好像还有「浅信」，事实上没有深浅。噢，一介绍，「这是传明法师。」「传明法师，阿弥陀佛！」这就没有深和浅，我这样信，旁边的人听到了，也这样相信。这叫「深信」。

说「众生称念，必得往生」，在家、出家、凡夫、圣人听到了，统统这样相信。如果你的脑子里面打一个弯，说「这样就能往生吗？」出故障了！有障碍了！

「只要能深信，只要能发愿，只要能念佛，无论何人，都可以往生去的。」在座各位，能不能做得到？（「能。」）万众一心，万口齐音，简直就好像十方诸佛同出广长舌相一样。
所以叫「万修万人去」。
用力少而得效速
唯净土一法，
最易修持，
最易成就。
下手易而成功高，
用力少而得效速。

这也是拿净土法门和别的法门比较。有人说：「你们学净土法门，就想贪便宜！」我们可以响亮地、毫不含糊地告诉他：「我们就是要贪阿弥陀佛的便宜。」你不愿意贪这个便宜，恭喜你，在这个世界，多多去……底下不好意思讲。

好像贪便宜不光彩。我看贪便宜不一定不光彩，看你贪哪一个的便宜。贪世间的便宜，贪阎罗王的便宜不光彩，贪六字名号的便宜，是「人中芬陀利花」呀！是「观世音菩萨的胜友」啊！怎么不光彩呀？十方诸佛都欢喜你呀，诱导你呀！所以极乐世界的名字叫「极乐」啊！为什么目的？就是要你「贪」这个「极乐」、「贪」这个便宜啊！
这么简易殊胜的法门，你都不接受，你这个人，叫做便宜都不会贪，太愚痴了！
风帆扬于顺水
余门学道，

似蚁子上于高山；
念佛往生，
如风帆扬于顺水。

其它的法门要修道，就好像蚂蚁要上到高山顶上，怎么能上得去？蚂蚁爬来爬去，一会儿一根树枝挡住了，一会儿一条溪流挡住了，好不容易爬到高处，它还以为到山顶了，其实是一个小石头的顶上，蚂蚁哪里知道什么叫大山的顶啊？

「蚁子上于高山」，是自力，很困难，障碍重重，方向不明。

那么，如果念佛往生呢，「风帆扬于顺水」，祖师很会比喻，像你坐船，顺风，而且是顺水，这就很快了，不用一点儿力气。

顺谁的风啊？顺阿弥陀佛的大悲风；乘谁的船哪？乘阿弥陀佛的大悲船；顺什么水呀？顺十方诸佛护念的法水。统统把你往极乐世界引导，怎么不往生啊？

五逆十恶皆能往生
净土法门，若信得及，
五逆十恶，皆能往生。

净土法门就怕你信不及、你不能相信，如果真能相信，五逆十恶的人都能往生，简单干脆。

在座各位能不能信得及？
五逆十恶能往生，我们不能往生？
五逆十恶能往生，不是靠他五逆十恶去往生，是念佛往生！

有人往往在那里讲：「师父啊，吃素能不能往生啊？师父啊，吃肉能往生吗？」就在那里讲吃素、吃肉！我就讲：「吃肉不能往生，吃素也不能往生，念佛往生！」扯什么吃素吃肉呢？吃素念佛能往生，吃素不念佛不能往生；吃肉不念佛下地狱，吃肉念佛到极乐。

很简单，这叫「一向专念」。

很简单的事，我们往往搞得复杂。所有的事情都可以这样来想。有人讲「持戒往生」啊，「破戒往生」啊，不是持戒往生，更不是破戒往生，是念佛往生！这个叫「一向专念」。有人讲「善人往生」啊，「恶人往生」啊，不是善人恶人，是念佛人往生。善人要念佛，恶人也要念佛，所以，大家把方向把握得准确，人家东讲西讲，就不会动摇你的心了，因为我们是念佛往生嘛。

若信得及
净土法门，但恐信不及，
若信得及，一切人皆得往生。
最平常最高深
净土法门，
为佛法中最平常、最高深之法门，
若非宿具善根，实难深生正信。
极乐之嘉宾
果能生死心切，
信得及，不生一念疑惑之心，
则虽未出娑婆，已非娑婆之久客；
未生极乐，即是极乐之嘉宾。

什么是生死心切？有的人念佛，老说等到临终，「哎呀，我到临死的时候往生。」生死心切的意思：现在我就要把往生决定下来！这样的人叫生死心切。临终，谁等得及？什么时候叫临终？是哪一年，哪一月，哪一天，哪一时，哪一分，哪一秒？临终是个虚假的观念哪！

分分秒秒的当下就是临终啊！你知道你哪一分、哪一秒死啊？

佛法讲「人生无常」、「人命在呼吸之间」，当下即是临终，你能这样体悟、这样思维：我今天就要把生死大事解决！我这口气念佛，就要能往生决定！

佛也是站在这个角度发的本愿。这一句名号，当在就能让你了生脱死。不是等到你临终上气不接下气的时候，这句名号才起作用，现在就能相信，不起一念疑惑之心，「未出娑婆，已非娑婆之久客；未生极乐，即是极乐之嘉宾。」我们在此世间，顶多几十年的光阴，几十年和过去无量劫来比，简直是弹指一挥间。

阿弥陀佛已经把你当作座上嘉宾了，已经是往生有份了。念佛人就这样，只怕你信不及。

太子堕地贵压群臣
能于此法，深生信心，
则虽具缚凡夫，
其种性已超二乘之上。
喻如太子堕地，贵压群臣。

这个法门，如果能生信心的话，虽然是凡夫，已经超过声闻、缘觉了，已经进入菩萨位了，不用发菩提心也是菩萨位了，所以叫「凡夫菩萨格」。

印光大师比喻说像太子生下来，就超过一切大臣。张口一句佛名，是名真佛弟子，就能绍隆佛

种，决定成就佛道── 就这么殊胜。
　　来生做人比临终往生还难
　　来生做人，比临终往生还难；
　　不生西方，将来必堕恶道；
　　生西利益，比得道利益更大。

有的人说：「我这辈子不能往生，下辈子做人还差不多。」印光大师这句话，惊醒了我们的迷梦：来生做人，比临终往生还要困难！
　　大家知道为什么吗？为什么往生极乐这么容易，而做人还那么困难呢？

因为我们想来生做人，是靠自力。靠自力，你五戒不能做到，你来生做人没份啦！你想一想，五戒做到没做到？不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，能做到啊？如果做不到，你靠自力来生做人没份！
　　往生西方呢，虽然做不到，靠佛力！很容易。

所以，大家算盘拨一拨。「不生西方，将来必堕恶道。」你不要指望说「我不生西方，将来可以做人」你必然要堕落三恶道。这也是劝我们要深信因果。

「生西利益，比得道利益更大。」你就是在此土成了阿罗汉，解脱生死了，你的利益也赶不上往生西方。

一正一反，差别这么大，稍微有一点智慧的人，稍微知道一点好歹的人，哪一个不念佛求生西方啊？
　　不念佛求生西方的人，叫做不知好歹，又叫做忘恩负义！
　　自己先能出生死
　　欲利他，先须能自利；
　　若非自己先能出生死，
　　何能度彼生死众生？
　　自己在苦海中未能出，
　　何能遍救苦海之人？

想要利益人家呢，先要自己得到利益，自己兜里没有钱，还说：「我帮助你几个钱。」你拿什么帮助人家？
　　你还在苦海里边挣扎呢，还想救人家，那怎么行呢？

这个意思是说，我们先到西方成佛，回头再来度众生，那个时候，你叫做乘愿再来的大菩萨，分身无数，遍十方刹，广度众生，普利有情。神通道力怎么可比呀？你真想度众生，就赶快去成佛。你不赶快往生成佛，我看你不是想度众生，你就是想给众生添麻烦、惹烦恼，一定是这样子的。家眷、亲友，彼此恶业相牵缠，恩怨相酬相报，哪里还能度众生呢？赶紧到西方去！
　　不愁佛不会说法度众生
　　求生西方，方能弘法利生，任运度众，自在无碍。
　　只怕不成佛，不愁佛不会说法度众生；
　　如神龙一滴水，遍洒天下。

这句话太好了！我们要把握方向，人生的根本目的要把握住！我们这一辈子的目的是什么？就是要成佛，成佛就是要往生。「只怕不成佛，不愁佛不会说法度众生。」「我先学讲经吧，我学度众生吧。」你暂时放旁边，你能成佛，不怕你不会讲经说法度众生，就怕不成佛啊。

所以，办事情要分清轻重缓急，急事先办，先到西方成佛是急事，讲经说法度众生可以暂缓，回来再说。

「神龙一滴水」是哪一滴水呢？就是六字名号，六字名号广度一切众生，叫做「遍洒天下」，你能尝到这滴水，也能往生成佛，你就可以靠这个法门，同时开显出无量方便引导的法门，广度一切众生。
　　起信即生
　　苦海无边，回头是岸；
　　乐邦有路，起信即生。
　　苦海茫茫，无有边际，回头就是岸！怎么叫回头？仰靠佛力！

因为我们一直在搞自力嘛，回转过来向佛力，叫「回头是岸」。当然「回头是岸」有很多解释了，你一直在搞五欲之乐，要回转过来求解脱等等。

「乐邦有路」，「乐邦」就是极乐国土，什么是「路」？「起信即生」，你能相信佛的本愿，你能相信「称念名号必定往生」，当下就得到往生。不要再说「我还要念十万遍，念到功夫成片之后再往生」，祖师告诉我们说「当下成就」！

这句话不是叫你不念佛啊，我们还要在这里反复说明，「信取一念往生，行勤一生多念」。
　　当信念佛
　　当信求生，决定现生得生；

当信念佛，定蒙慈悲摄受。

我们应当相信：求生净土，决定今生可以往生！现生得利益往生；念佛，一定能够蒙受佛的慈悲摄取。

何若立往西方
虽有珠海金山，不如坐进此道；
纵令封禅拜国，何若立往西方？

这是劝我们不要贪图世间的荣华富贵。你修行将来做一个皇帝，将来做一个国主，将来做一个大富翁，都不值得。

不念弥陀更念谁
如来拯济无方，广度众生当度我；
吾辈玲蜳无寄，不念弥陀更念谁？

阿弥陀佛救度众生，没有障碍，要广度一切众生，决定不会把我一个人漏在外面。像我们这样的人，在三恶道漂流，没有归家，你不念阿弥陀佛，你又念哪一个呢？只有阿弥陀佛是我们的大慈悲父。

故乡风月有谁争
应当发愿愿往生，客路溪山任彼恋；
自是不归归便得，故乡风月有谁争？

这都非常好啊！我们应当发愿往生西方极乐净土。释迦牟尼佛在《阿弥陀经》告诉我们：「众生闻者，应当发愿，愿生彼国。」「客路溪山」，旅途当中的山水、风景，任那些人去爱慕，娑婆世界的一切荣华富贵，就是「客路溪山」，都是旅行路边的风景。我们要回家啊！不能在路边看风景，忘记回家啦！

我们到哪里去呢？「自是不归归便得」，是你自己不想回家，如果想回家，自然就能回家了——想念佛往生，就能往生啊！

「故乡风月有谁争」，极乐国土的七宝池、八功德水有哪一个和你争呢？你能去，我就不能去了吗？各个有份！不用争。如果上火车，人多，位子少，大家都要争位子了，如果每个人都有一个位子，哪一个要争呢？不用争了，对号入座啊。同样的道理，到极乐净土，人人有份，你有份，我也有份，你不要看我往生，心里不服气，你也有份啊，就怕你不去。

莫讶一声超十地
莫讶一声超十地，
当知六字括三乘。

不要听说这个法门，就惊讶得眼睛睁大了，「有这么回事吗？」惊讶什么？一声称念阿弥陀佛，就超过了十地菩萨修行的功德。

各位，如果不是这几天一直听到现在，陡然听到这句话，只怕不敢相信。说「一声称念阿弥陀佛名号的功德，超过了十地菩萨」，谁不惊讶啊？印光大师说：你不要惊讶，你要知道，六字名号里边，包括了声闻、缘觉、菩萨乘，是佛果。道理在这个地方。

【附录】
印光大师法语
（一）
01修持法门有二种不同：
若仗自力修戒定慧以迄断惑证真，了生脱死者，名为「通途法门」。
若具真信切愿持佛名号，以期仗佛慈力往生西方者，名为「特别法门」。

02仗「自力」者，名「通途法门」；仗「佛力」者，名「特别法门」。由兹，舍去自力，注重佛力，冀娑婆具足惑业之含识，现生同赴莲池。

03净土法门，其大无外，全事即理，全修即性。行极平常，益极殊胜。良由「以果地觉，为因地心」，故得「因该果海，果彻因源」。

于一代时教中独为特别法门，其修证因果，不得以通途教义相绳。
04须知净土门，乃一代时教之特别法门，不可以通途法门并论。

若不明此义，以仗自力通途法门之义，疑仗佛力特别法门之益，而不肯信受，则其失大矣。佛说难信，盖即指此。若无此执，则谁不信受奉行焉。

05净土法门，乃佛法中之特别法门，其利益与普通法门大不相同。

古今多有依普通法门论净土法门，由兹自误误人，而又自谓弘法利生者，不胜其多。其最初错点，在不察佛力与自力之大小难易；以仗佛力之法门，硬引仗自力之法门，而欲评论，致有此失。

使知佛力不可思议，不能以具缚凡夫修持之力，相为并论，则凡一切疑惑不信之心化为乌有。

06念佛法门，乃佛法中之特别法门。仗佛慈力，可以带业往生。（约在此界，尚未断惑业，名

带业；若生西方，则无业可得，非将业带到西方去）。
07净土法门超胜一切法门者，在仗佛力。其余诸法门，皆仗自力。
自力何可与佛力并论乎！此修净土之最要一关也。

08大家要晓得：仗自力修持，「自」有何种「力」？但是无始以来的「业力」。所以万劫千生，难得解脱。仗阿弥陀佛的弘誓大愿力，自然一生成办。
人身难得，佛法难闻，既到宝山，切莫空手而回也。

09须知佛法，法门无量，若欲以「通身业力」之凡夫，现生即得了生脱死，离此信愿念佛求生西方一法，佛也说不出第二个法门了。

10世有好高务胜者，每每侈谈自力，藐视佛力。不知从生至死，无一事不仗人力，而不以为耻。何独于了生死一大事，并佛力亦不愿受，丧心病狂，一至于此。净宗行者，所当切戒。

11佛法法门无量，无论大小权实一切法门，均须以戒定慧断贪瞋痴，令其净尽无余，方可了生死。此则难于登天、吾辈具缚凡夫所能希冀。若以真信、切愿，念佛求生西方，则无论功夫深浅、功德大小，皆可仗佛慈力往生西方。此如坐火轮船过海，但肯上船，即可到于彼岸；乃属船力，非自己本事。信愿念佛亦然，完全是佛力，不是自己道力。

12若能信佛所说之净土法门，以真信切愿，念阿弥陀佛名号，求生西方，无论业力大、业力小，皆可仗佛慈力，往生西方。

譬如一颗沙子，入水即沉，纵有数千万斤石，装于大火轮船中，即可不沉而迟于他处，以随意使用也。石喻众生之业力深重，大火轮喻弥陀之慈力广大。
13末世学佛所宜注重者，在知因果与修净土。
以知因果，则不敢自欺欺人，作伤天害理损人利己之事。
修净土，则虽是具缚凡夫，便可仗佛慈力往生西方。

14佛视众生，犹如一子，于善顺者固能慈育，于恶逆者倍生怜愍，子若回心向亲，亲必垂慈摄受。此实一代时教最妙之法，上圣下凡共由之路，遍透九界之机宜，极畅如来之本怀。
15念佛法门，未断惑业，仗佛慈力，往生西方，便出生死；犹如太子初生，贵压群臣。
既往生已，惑业自断，定补佛位；犹如太子长大，承绍大统，平治天下也。

于此法门，极生信愿，专精修行，则无尽烦恼，不难顿断；无量法门，自然证入。其圆成无上佛道，度脱无边众生，若操左卷而取故物矣。

16世有愚人，知见狭劣，谓己功夫浅薄，业力深厚，何能即生？不知众生心性，与佛无二，五逆十恶，将堕地狱，遇善知识，教以念佛，或满十声，或止数声，随即命终，尚得往生。《观经》所说，何可不信？

彼尚往生，况吾人虽有罪业，虽少功夫，较彼五逆十恶，十声数声，当复高超多多矣！何可自暴自弃以致失此无上利益也。

如来称此法门为难信之法者，以其下手易而成功高，用力少而得效速。其圆顿、真接、广大、简易，超出一代通途教理之上。非宿有善根绝难信受奉行也。

17念佛一法，彻上彻下，即权即实，即渐即顿，不可以寻常教理批判。上至等觉菩萨，下至阿鼻种性，皆须修习（此彻上彻下之谓也）如来为众说法，唯欲令众生了生脱死耳。其余法门，上根则即生可了，下根则累劫尚难得了。

唯此一法，不论何种根性，皆于现生往生西方，则生死即了。如此直捷，何可名之为渐。虽有其机，不如寻常圆顿之机，有似乎渐，而其法门威力，如来誓愿，令此等劣机，顿获大益。其利益全在仗佛慈力处。

18一句佛号，包括一大藏教，罄无不尽。通宗通教之人，方能作真念佛人。而一无所知，一无所能之人，但只口会说话，亦可为真念佛人。去此两种，则真不真，皆在自己努力，依教与否耳。

19佛法浩瀚，薄地凡夫欲于现生了生脱死者，除信愿念佛求生西方外，别无有能满其所愿者。

世有多少聪明特达之士，专以研究大乘经论为志事。而于此最简便最圆顿之法，反浅近视之，而不肯修。

盖其平素注意深妙之理性，而不详思佛力之叵测，以故弃佛力而仗自力，自负为大通家，卒致只得其名，罕得其实；反逊愚夫愚妇无知无识者横超三界，高登九莲；致自己仍在生死苦海中沉沦莫出，岂不大可哀哉！此世间学佛者之通病。

20佛之慈悲誓愿，正为未断惑者无由了生死，特设此仗佛慈力往生西方之特别法门，俾凡有心者能修，凡具信愿念佛者皆能往生。

21唯有净土法门，但具真信切愿，持佛名号，即可仗佛慈力，往生西方。

既得往生，则入佛境界，同佛受用，凡情圣见，二皆不生。乃千稳万当、万不漏一之特别法门也。时当末法，舍此无术矣。

22念佛往生一法，乃一切众生速出生死之第一要道，实一切诸佛疾成正觉之最上法门，不可以简便易行视作等闲。
23吾人欲了生死，实不在多，只一真信、切愿、念佛求生西方足矣。
纵饶读灵大藏，亦不过为成就此事而已。

24只要能深信，只要能发愿，只要能念佛，无论何人，都可以往生去的，故曰万修万人去。
25唯净土一法，最易修持，最易成就。
下手易而成功高，用力少而得效速。
26余门学道，似蚁子上于高山；
念佛往生，如风帆扬于顺水。

27若能信佛所说之净土法门，以真信切愿，念阿弥陀佛名号，求生西方，无论业力大，业力小，皆可仗佛慈力，往生西方。

譬如一颗沙子，入水即沈，纵有数千万斤石，装于大火轮船中，即可不沈而运于他处，以随意使用也。石喻众生之业力深重，大火轮喻弥陀之慈力广大。
（二）
1净土法门，若信得及，五逆十恶，皆能往生。
2净土法门，但恐信不及，若信得及，一切人皆得往生。
3净土法门，为佛法中最平常、最高深之法门，若非宿具善根，实难深生正信。
4果能生死心切，信得及，不生一念疑惑之心：
则虽未出娑婆，已非娑婆之久客；
未生极乐，即是极乐之嘉宾。

5能于此法，深生信心，则虽具缚凡夫，其种性已超二乘之上。喻如太子堕子，贵压群臣。
（三）
1来生做人，比临终往生还难；
不生西方，将来必堕恶道；
生西利益，比得道利益更大。
2欲利他，先须能自利；
若非自己先能出生死，何能度彼生死众生；
自己在苦海中未能出，何能遍救苦海之人？
3求生西方，方能弘法利生，任运度众，自在无碍。
只怕不成佛，不愁佛不会说法度众生；
如神龙一滴水，遍洒天下。
（四）
1苦海无边，回头是岸；
乐邦有路，起信即生。
2当信求生，决定现生得生，
当信念佛，定蒙慈悲摄受。
3虽有珠海金山，不如坐进此道；
纵令封禅拜国，何若立往西方。
4如来拯济无方，广度众生当度我；
吾辈玲骋无寄，不念弥陀更念谁。
5应当发愿愿往生，客路溪山任彼恋；
自是不归归便得，故乡风月有谁争。
6莫讶一声十地，
当知六字括三乘。
南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP
善书合集,请下载后，随缘流通！
南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
http://fabao.hongyuansi.com/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！
净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.hongyuansi.com/3490.html
弘愿寺网站
http://www.hongyuansi.com/
南无阿弥陀佛

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=643608&uk=2701938221这个网盘内储存的是净土宗经论（104本）！请下载、解压后，随缘流通！
佛教音乐(一心念佛)
http://pan.baidu.com/s/1zi1rh
净土宗法义开示（MP3）
http://pan.baidu.com/s/1vdSQ8
弘愿寺最新版电子书
http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir
超级QQ群：
北京善导念佛群　100713565
善导专修念佛群二　59659710
善导专修念佛群三　151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。
http://hi.baidu.com/new/980798565
我的百度空间，欢迎来做客！
东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi
戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6
般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou
念佛群：189181812　49181252　65904156　186655372　28338746　164106671　21565225　169232847　11218660　109133876　161774032　212248265